* ओं तत्सद् ब्रह्मणे नमः *

शतपथ

3/996

खण्ड ५] जयपुर, श्रावण पूर्णिमा १९९९ [भाग १

वेदसूक्तिसंस्मरणम्

समानमेतदुदकमुच्चैत्यव चाहभिः ।
भूमिं पर्जन्या जिन्वन्ति दिवं जिन्वन्त्यग्नयः ॥
—ऋक्सं० १।१६४।५१

"एतत्, उदक, समान, अहभि, उच्, एति, अव च (एति)। पर्जन्या, भूमिं, जिन्वन्ति, अग्नय, दिव, जिन्वन्ति' (इत्यन्वय)।

"यह पानी समानरूप से अहों (अहर्गणों) के द्वारा ऊपर (अन्तरिक्ष में) भी जाता है, (एव) नीचे भी जाता है। पर्जन्यदेवता भूमि को तृप्त करते हैं, एव अग्निदेवता द्युलोक को तृप्त करते हैं" (इति मूलानुवाद)।

सुप्रसिद्ध वेदभाष्यकार सर्वश्री सायणाचार्य्य ने प्रस्तुत मन्त्र का जो अर्थ किया है, उसके सम्बन्ध में विशेष वक्तव्य नहीं है। आपने 'अहभि' का 'ग्रीष्मकालीनैरहोभि', वर्षाकालीनैरहोभिः' (गर्मी के दिनों से, तथा वर्षा के दिनों से) अर्थ किया है। 'पर्जन्या' का अर्थ 'प्रीणयितारो मेघाः' (तृप्त करने वाले बदल) किया है। 'अग्नय' का अर्थ—'आहवनीयाद्याः' करते हुए यह सिद्ध किया है कि, यज्ञाग्नि में जो आहुति दी जाती है, वह द्युलोकस्थ देवताओं की तृप्ति का कारण बनती है।

वस्तुतः प्रकृतमन्त्र विशुद्ध आधिदैविक वृष्टिविज्ञान से सम्बन्ध रखता है। भूपिण्ड को केन्द्र बना कर भूपिण्ड से चारों ओर जो वाङ्मय साममण्डल (वर्तुलमण्डल) बनते हैं, उन्हें 'पृष्ठ्यस्तोम' कहा जाता है। एवं भूकेन्द्र से चारो ओर रश्मिवत् फैलने वाले पार्थिव वाङ्मय प्राणों के ३६००० वितानभाव 'अग्निर्वस्तोम' कहलाए हैं। पृष्ठ्यस्तोममण्डल १ सहस्र हैं, एवं इन्हें हीं 'गौ' कहा गया है। ३०-३० गौ की राशि एक एक अहर्गण है। फलत ९९० गौ तत्त्वों के ३३ अहर्गण हो जाते हैं, १० गौभाग शेष रह जाते हैं, यही चतुस्त्रिंश (चौतीसवाँ) प्रजापति है। इन ३३ अहर्गणों के '९, १५, १७, २१, २७, ३३' ये ६ स्तोम होते हैं। वाङ्मयी गौ के इन ६ वाङ्मय स्तोमो के सम्बन्ध से ही पार्थिव वाङ्मयमण्डल 'वषट्कार' (वाक् षट्कार-वाक् के ६ स्तोम) कहलाया है। अहर्गणात्मक इन्हीं पृष्ठ्यस्तोमो के आधार पर पार्थिवस्तोम्यत्रिलोकी के तत्त्वों का गमनागमन हुआ करता है। मन्त्र का 'अहभि' पद इन्हीं अहर्गणो का संग्राहक है, न कि वर्षाकालीन दिनों, तथा ग्रीष्मकालीन दिनों का। स्थूलदृष्टि से यद्यपि वर्षा मे ही भूपिण्ड की ओर पानी का आगमन प्रतीत होता है, परन्तु तत्त्वतः यह आदान-प्रदान धारावाहिक है। प्रतिक्षण पानी आता रहता है, एवं पार्थिव अग्नि से वाष्परूप मे परिणत होकर जाता रहता है। पानी का ऊर्ध्वगमन होता है पार्थिव आग्नेयप्राण से। एव आगमन होता है अन्तरिक्ष मे व्याप्त 'पर्जन्य' नामक वायु-विशेष से। मेघ मे रहने वाला वह प्राण, जिस से पानी नीचे नहीं गिरने पाता, 'नमुचि' कहलाया है। इन्द्रप्राणसहयोगी पर्जन्यवायु के प्रत्याघात से जम नमुचि की घनता टूट जाती हैं, तो पानी नीचे गिर पड़ता है। इस प्रकार पृथिवी, और आकाश, दोनो मे क्रमश पर्जन्य, तथा अग्नि के प्रत्याघात स पृष्ठ्यस्तोमात्मक अहर्गणों के द्वारा समान रूप से जल का आदान प्रदान हुआ करता है। इसी सम, किंवा समानस्थिति का मन्त्र ने विश्लेषण किया है। अब प्रश्न यह बच रहता है कि, वर्षाऋतु मे पानी अधिक क्यों बरसता है?, तथा ग्रीष्म मे पृथिवी जलविहीन सी क्यों हो जाती है?। अन्य मन्त्रश्रुतियाँ इन्हीं प्रश्नों का समाधान कर रही हैं, जिनका तात्त्विक विवेचन किसी अगले अङ्क मे किया जायगा।

श्रीः

अथ शतपथब्राह्मणविज्ञानभाष्य

चतुर्थाध्याये चतुर्थं, तृतीय-प्रपाठके च षष्ठं ब्राह्मणम् । चतुर्थाध्याये पञ्चमं, चतुर्थ-प्रपाठके च प्रथमं ब्राह्मणम् । (१।४।४)—
(१।३।६।) क्रमप्राप्तं १८ ब्राह्मणम् (१।१८) ।
(१।४।५।)—(१।४।१।) क्रमप्राप्तं १९
ब्राह्मणम् (१।१९।) ।

द्विब्राह्मणात्मकं-आघारब्राह्मणम्

क—निर्भुजपाठः (पारायणपाठः)—

(अथ प्रथमकाण्डे चतुर्थाध्याये चतुर्थं, तृतीयप्रपाठके च षष्ठं ब्राह्मणम)

तं व्वा ऽएतमग्निᳬ समैन्धिषत सामिद्धे देवेभ्यो जुहवामेति तस्मिन्नेते ऽएव प्रथमे ऽआहुती जुहोति मनसे चैव व्वाचे च मनश्च ह वै व्वाक् च युजौ देवेभ्यो यज्ञं व्वहतः ॥ १ ॥

स यदुपाᳬशु क्रियते । तन्मनो देवेभ्यो यज्ञं वहत्यथ यद्वाचा निरुक्तं क्रियते । तद्वाग्देवेभ्यो यज्ञं व-

हत्येतद्वाऽ इदं द्वयं क्रियते तदेते ऽएवैतत् सन्तर्प्पयति तृप्ते प्रीते देवेभ्यो यज्ञं व्वहात ऽइति ॥ २ ॥

स्रुवेण तमाघारयति । यं मनस ऽआघारयति । व्वृषा हि मनो व्वृषा हि स्रुवः ॥ ३

स्रुचा तमाघारयति । यं व्वाच ऽआघारयति योषा हि व्वाग्योषा हि स्रुक् ॥ ४ ॥

तूष्णीं तमाघारयति । यं मनस ऽआघारयति न स्वाहेति चनानिरुक्तश्च हि मनोऽनिरुक्तमु ह्येतद्यत्तूष्णीम् ॥ ५ ॥

मन्त्रेण तमाघारयति । यं व्वाच ऽआघारयति निरुक्ता हि व्वाङ् निरुक्तो हि मन्त्रः ॥ ६ ॥

आसीनस्तमाघारयति । यं मनस ऽआघारयति तिष्ठंस्तं यं व्वाचे मनश्च ह वै व्वाक् च युजौ देवेभ्यो यज्ञं व्वहतो यतरो वै युजोर्ह्रसीयान् भवत्युपवहं वै तस्मै कुर्व्वन्ति व्वाग्वै मनसो ह्रसीयस्यपरिमिततरमिव हि मनः परिमिततरेव हि व्वाक् तद्वाच ऽउपवहं करोति ते सयुजौ देवेभ्यो यज्ञं व्वहतस्तस्मात् तिष्ठन् वाच ऽआघारयति ॥ ७ ॥

देवा ह वै यज्ञं तन्वानाः । तेऽसुररक्षसेभ्य ऽआसङ्गाद् बिभयांचक्रुस्त ऽएतद्दक्षिणतः प्रत्युदश्रयन्नुच्छ्रितमिव हि व्वीर्य्यं तस्माद्दक्षिणतस्तिष्ठन्नाघारयति स यदुभयत ऽआघारयति तस्मादिदं मनश्च व्वाक् च समानमेव सन्नानेव शिरो ह वै यज्ञस्यैतयोरन्यतर ऽआघारयोर्मूलमन्यतरः ॥ ८ ॥

स्रुवेण तमाघारयति । यो मूलं यज्ञस्य स्रुचा तमाघारयति यः शिरो यज्ञस्य ॥ ९ ॥

तूष्णीं तमाघारयति यो मूलं यज्ञस्य तूष्णीमिव हीदं मूलं नो ह्यत्र व्वाग् वदति ॥ १० ॥

मन्त्रेण तमाघारयति । यः शिरो यज्ञस्य व्वाग्घि मन्त्रः शीर्ष्णो ह्ययमधि वाग्वदति ॥ ११ ॥

आसीनस्तमाघारयति । यो मूलं यज्ञस्य निषण्णमिव हीदं मूलं तिष्ठंस्तमाघारयति यः शिरो यज्ञस्य तिष्ठतीव हीदंशिरः ॥ १२ ॥

स स्रुवेण पूर्वमाघारमाघार्याह । अग्निमग्नीत्सम्मृड्ढीति यथा धुरमध्यूहेदेवं तद्यत्पूर्वमाघारमाघारयत्यध्यूह्य हि धुरं युञ्जन्ति ॥ १३ ॥

अथ सम्मार्ष्टि । युनक्त्येवैनमेतद्युक्तो देवेभ्यो यज्ञं वहादिति तस्मात्सम्मार्ष्टि परिक्रामꣳ सम्मार्ष्टि परिक्रामꣳ हि योग्यं युञ्जन्ति त्रिस्त्रिः सम्मार्ष्टि त्रिवृद्धि यज्ञः ॥१४॥

स सम्मार्ष्टि । अग्ने वाजजिद्वाजं त्वा सरिष्यन्तं (त्वा) वाजजितꣳ सम्मार्ज्मीति यज्ञं त्वा वक्ष्यन्तं (त्वा) याज्ञियꣳ सम्मार्ज्मीत्येवैतदाहाथोपरिष्टाच्चूर्णी त्रिस्तद्यथा युक्त्वा प्राजेत्प्रेहि वहेत्येवमेवैतत् कशयोपाक्षिपति प्रेहि देवेभ्यो यज्ञं वहेति तस्मादुपरिष्टाच्चूर्णी त्रिस्तद्यदेतदन्तरेण कर्म्म क्रियते तस्मादिदं मनश्च वाक् च समानमेव सन्नानेव ॥ १५ ॥ ६ ॥

इति तृतीयप्रपाठके षष्ठं ब्राह्मणम् [४-४]
तृतीय-प्रपाठकः समाप्तः

(अथ प्रथमकाण्डे चतुर्थाध्याये पञ्चमं, चतुर्थप्रपाठके च प्रथमं ब्राह्मणम्)

स स्रुचोत्तरमाघारमाघारयिष्यन् । पूर्वेण स्रुचावञ्जलिं निदधाति नमो देवेभ्यः स्वधा पितृभ्य इति तद्देवेभ्यश्चैवैतत्पितृभ्यश्चार्त्विज्यं करिष्यन्निह्नुते सुयमे मे भूयास्तमिति स्रुचावादत्ते सुभरे मे भूयास्तं भर्तुं वाꣳ शकेयमित्येवैतदाहास्कन्नमद्य देवेभ्य आ-

ज्यथं स्मिभ्रियासमित्यविलुम्पमद्य देवेभ्यो यज्ञं तनवा ऽइत्येवैतदाह ॥ १ ॥

अंहिसा विष्णो मा त्वावक्रमिषमिति । यज्ञो वै विष्णुस्तस्मा ऽएवैतन्निह्नुते मा त्वावक्रमिषमिति वसुमतीमग्ने ते छायामुपस्थेषमिति साध्वीमग्ने ते छाया-मुपस्थेषमित्येवैतदाह ॥ २ ॥

विष्णो स्थानमसीति । यज्ञो वै विष्णुस्तस्यैव ह्येतदन्तिकं तिष्ठति तस्मादाह विष्णो स्थानमसीतीत ऽइन्द्रो वीर्यमकृणोदित्यतो हीन्द्रस्तिष्ठन् दक्षिणतो नाष्ट्रा रक्षाᳬस्यपाहंस्तस्मादाहेत इन्द्रो वीर्यमकृणो-दित्यूर्ध्वोऽध्वर ऽआस्थादित्यध्वरो वै यज्ञ ऽऊर्ध्वो यज्ञ ऽआस्थादित्येवैतदाह ॥ ३ ॥

अग्ने वेर्होत्रं वेर्दूत्यमिति । उभयं वा ऽएतद-ग्निर्देवानाᳬ होता च दूतश्च तदुभयं विद्धि यद्देवा-नामसीत्येवैतदाहावतां त्वां द्यावापृथिवी ऽअव त्वं द्यावा-पृथिवी ऽइति नात्र तिरोहितमिवास्ति स्विष्टकृद् देवेभ्य इन्द्र ऽआज्येन हविषाभूत् स्वाहेतीन्द्रो वै यज्ञस्य देवता तस्मादाहेन्द्र ऽआज्येनेति वाचे वा ऽएतमाघारमाघा-

रयतीन्द्रो व्वागित्यु वा ऽआहुस्तस्माद्व्वाहेन्द्र ऽग्ना-
ज्येनेति ॥ ४ ॥

अथासᳶस्पर्शयन्त्स्रुचौ पर्य्येत्य। ध्रुवया समनक्ति
शिरो वै यज्ञस्योत्तर आघार ऽआत्मा वै ध्रुवा तदात्मन्न्ये-
वैतच्छिरः प्रतिदधाति शिरो वै यज्ञस्योत्तर ऽआघारः
श्रीर्वै शिरः श्रीर्हि वै शिरस्तस्माद्योऽर्द्धस्य श्रेष्ठो भवत्य-
सावमुष्यार्द्धस्य शिर इत्याहुः ॥ ५ ॥

यजमान एव ध्रुवामनु । योऽस्मा ऽअरातीयति
स ऽउपभृतमनु स यद्धोपभृता समञ्ज्याद्यो यजमाना-
यारातीयति तस्मिञ्छ्रियं दध्यात् तद्यजमान ऽएवैतच्छ्रियं
दधाति तस्माद् ध्रुवया समनक्ति ॥ ६ ॥

स समनक्ति । सञ्ज्योतिषा ज्योतिरिति ज्योतिर्वि-
र्व्वा ऽइतरस्यामाज्यं भवति ज्योतिरितरस्यां तद्ध्येतदुभे
ज्योतिषी संगच्छेते तस्मादेवᳶ समनक्ति ॥ ७ ॥

अथातो मनसश्चैव व्वाचश्च । अहंभद्र ऽउदितं
मनश्च ह वै व्वाक् चाहंभद्र ऽऊदाते ॥ ८ ॥

तद्ध मन ऽउवाच । अहमेव त्वच्छ्रेयोऽस्मि न वै
मया त्वं किञ्चनानभिगतं व्वदसि सा यन्मम त्वं
कृतानुकरानुवर्त्मास्यहमेव त्वच्छ्रेयोस्मीति ॥ ९ ॥

अथ ह व्वागुवाच । अहमेव त्वच्छ्रेयस्यस्मि । यद्वै त्वं व्वेत्थाहं तद्विज्ञपयाम्यहꣳ सञ्ज्ञपयामीति ॥ १० ॥

ते प्रजापतिं प्रतिप्रश्नमेयतुः । स प्रजापतिर्मनस ऽएवानूवाच मन ऽएव त्वच्छ्रेयो मनसो वै त्वं कृतानुकरानुवर्त्मासि श्रेयसो वै पापीयान् कृतानुकरोऽनुवर्त्मा भवतीति ॥ ११ ॥

सा ह व्वाक् परोक्ता विसिष्मिये । तस्यै गर्भः पपात सा ह व्वाक् प्रजापतिमुवाचाहव्यवाडेवाहं तुभ्यं भूयासं यां मा परावोच ऽइति तस्माद्यत्किञ्च प्राजापत्यं यज्ञे क्रियत ऽउपाꣳश्वेव तत् क्रियतेऽहव्यवाड्ढि व्वाक् प्रजापतय ऽआसीत् ॥ १२ ॥

तद्वतद्देवाः । रेतश्चर्मन् वा यस्मिन् वा बभ्रुस्तद्ध स्म पृच्छन्त्यत्रैव त्याऽ३दिति ततोऽत्रिः सम्बभूव तस्मादप्यात्रेय्या योषितैनस्व्येतस्यै हि योषायै व्वाचो देवतायाऽ एते सम्भूताः ॥ १३ ॥ १ ॥

इति चतुर्थप्रपाठके प्रथमं ब्राह्मणम् । (४-५)

चतुर्थोऽध्यायश्च समाप्तः ॥

इति–निर्भुजपाठः (क)

ख–प्रवृत्तपाठ (अर्थविबोधानुगतः)—

(अथ प्रथमकाण्डे चतुर्थाध्याये चतुर्थं, तृतीयप्रपाठके च षष्ठं ब्राह्मणम्)

१—आघारयोर्निदानम्

तं वा एतमग्निं समिन्धिषत–'समिद्धो देवेभ्यो जुहवाम'–इति। तस्मिन्नेते एव प्रथमे आहुती जुहोति-मनसे चैव, वाचे च। मनश्च ह वै वाक् च युजौ देवेभ्यो यज्ञं वहतः (१)॥ स यदुपांशु क्रियते तन्मनो देवेभ्यो यज्ञं वहति। अथ यद्वाचा निरुक्तं क्रियते तद् वाग् देवेभ्यो यज्ञं वहति। एतद्वा इदं द्वयं क्रियते, तदेते एवैतत् सन्तर्पयति। तृप्ते प्रीते देवेभ्यो यज्ञं वहात इति (२)॥ स्रुवेण तमाघारयति–यं मनस आघारयति। वृषा हि मनः, वृषा हि स्रुवः (३)॥ स्रुचा तमाघारयति-यं वाच आघारयति। योषा हि वाक्, योषा हि स्रुक् (४)॥ तूष्णीं तमाघारयति-यं मनस आघारयति, न स्वाहेति चन। अनिरुक्तं हि मनः, अनिरुक्तं ह्येतद् यत्तूष्णीम् (५)॥ मन्त्रेण तमाघारयति य वाच आघारयति। निरुक्ता हि वाक्, निरुक्तो हि मन्त्रः (६)॥ आसीनस्तमाघारयति-य मनस आघारयति, तिष्ठंस्तं यं वाचे। मनश्च ह वै वाक् च युजौ देवेभ्यो यज्ञं वहतः। यतरो वै युजोर्ह्रसीयान् भवति–उपग्रह वै तस्मै कुर्वन्ति। वाग्वै मनसो ह्रसीयसी। अपरिमिततरमिव हि मनः, परिमिततरेव हि वाक्। तद्वाच एवैतदुपग्रहं करोति। ते सयुजौ देवेभ्यो यज्ञं वहतः। तस्मात् तिष्ठन् वाच आघारयति (७)॥

देवा ह वै यज्ञं तन्वानाः। तेऽसुररक्षसेभ्य आसङ्गाद् बिभयाञ्चक्रुः। त एतद्दक्षिणतः प्रत्युदश्रयन्। उच्छ्रितमिव हि वीर्यम्। तस्माद्दक्षिणत-

स्तिष्ठन्नाघारयति। स यदुभयत आघारयति-तस्मादिदं मनश्च वाक् च समानमेव सन्नानेव। शिरो ह वै यज्ञस्यैतयोरन्यतर आघारयोः, मूलमन्यतरः (८)॥ स्रुवेण तमाघारयति-यो मूलं यज्ञस्य। स्रुचा तमाघारयति-यः शिरो यज्ञस्य (९)॥ तूष्णीं तमाघारयति-यो मूलं यज्ञस्य। तूष्णीमिव हीदं मूलं, नो ह्यत्र वाग्वदति (१०)॥ मन्त्रेण तमाघारयति-यः शिरो यज्ञस्य। वागृधि मन्त्रः। शीर्ष्णो हीयमधि वाग् वदति (११)॥ आसीनस्तमाघारयति-यो मूलं यज्ञस्य। निषण्णमिव हीदं मूलम्। तिष्ठंस्तमाघारयति-यः शिरो यज्ञस्य। तिष्ठतीव हीदं शिरः (१२)॥

२—अग्निसम्मार्जनम्

स स्रुवेण पूर्वमाघारमाघार्याह-'अग्निमग्नीत्सम्मृड्ढि' इति। यथा धुरमध्यूहेत्-एवं तत्, यत् पूर्वमाघारमाघारयति। अध्युह्य हि धुरं युञ्जन्ति (१३)॥ अथ सम्मार्ष्टि। युनक्त्येवैनमेतत्, युक्तो देवेभ्यो यज्ञं वहात्-इति, तस्मात् सम्मार्ष्टि। परिक्रामं सम्मार्ष्टि। परिक्रामं हि योग्यं युञ्जन्ति। त्रिस्त्रिः सम्मार्ष्टि। त्रिवृद्धि यज्ञः (१४)॥ स सम्मार्ष्टि-"अग्ने वाजजिद्वाजं त्वा सरिष्यन्तं वाजजितꣳ सम्मार्ज्मि" (यजुः सं० २ अ० ७ म०) इति। यज्ञं त्वा वक्ष्यन्तं यज्ञियं सम्मार्ज्मि, इत्येवैतदाह। अथोपरिष्टात् तूष्णीं त्रिः। तद्यथा युक्त्वा प्राजेत्-प्रेहि, वहेति, एवमेवैतत् कशयोपक्षिपति प्रेहि, देवेभ्यो यज्ञं वह, इति। तस्मादुपरिष्टात् तूष्णीं त्रिः। तद्यतेदन्तरेण कर्म क्रियते-तस्मादिदं मनश्च वाक् च समानमेव सन्नानेव (१५)॥

इति चतुर्थाध्याये चतुर्थं, तृतीयप्रपाठके च षष्ठं ब्राह्मणम्

(अत्र तृतीयः प्रपाठकः समाप्तः)

यस्मिन्वा वभ्रुः। तद्ध स्म पृच्छन्ति-अत्रैव स्या ३ दिति। ततोऽत्रिः सम्बभूव। तस्मादप्यात्रेय्या योषितैनस्वी। एतस्यै हि योषायै वाचो देवताया एते सम्भूताः (१३)॥

इति चतुर्थाध्याये पञ्चमं, चतुर्थप्रपाठके च प्रथमं ब्राह्मणम्

(अत्र चतुर्थाध्यायः समाप्त)

समाप्तञ्चेदं द्विब्राह्मणात्मक-आघारब्राह्मणम्

इति-प्रवृण्णपाठः (ख)

ग—मूलानुवादः—

चौथे अध्याय में चौथा, तथा तीसरे प्रपाठक में छठा ब्राह्मण

१—पूर्वोत्तराघारों की उपपत्ति—

उस (प्रसिद्ध) इस (आहवनीय) अग्नि को (अग्निसमिन्धनोपयुक्त पूर्वोक्त धर्म्म से उन्होंने* इस उद्देश्य से कि) "समिद्ध (सामिधेनी मन्त्रशक्तियुत होने से देवप्राणयुक्त) अग्नि में देवताओं के लिए हम आहुति देते हैं" समिद्ध कर लिया। (अर्थात देवाहुति योग्य बनाने के लिए ही पूर्वोक्त सामिधेन्यनुवचन कर्म्म द्वारा आहवनीय अग्नि का समिन्धन हुआ है। इस कर्म्म से यह अग्नि देवाहुति ग्रहण योग्य बन गया है)। (यजमानादि द्वारा समिद्ध) इस आहवनीय अग्नि में अध्वर्यु नामक ऋत्विक् मन के लिए, और वाक् के लिए इन्हीं दो आहुतियों का हवन

---

*—समिन्धन कर्म्म में यज्ञफलभोक्ता यजमान के आत्मा (हृदय) का योग होता है, अध्वर्यु नामक ऋत्विक् इध्माधान करता है, ब्रह्मा नामक ऋत्विक् होता को सामिधेन्यनुवचन की अनुज्ञा प्रदान करता है, एवं होता नामक ऋत्विक सामिधेनी ऋचाओं के अनुवचन से अग्नि-समिन्धन करता है। इस प्रकार यजमान, अध्वर्यु, ब्रह्मा, होता, चारों के व्यापार से अग्निसमिन्धन-कर्म्मोनिष्पत्ति सम्पन्न होती है। इसी अभिप्राय से 'समैन्धिषत' यह बहुवचन प्रयुक्त हुआ है।

करता है। मन तथा वाक्, दोनों संयुक्त होकर (मिथुनीभाव में परिणत होकर द्युलोकस्थ प्राणात्मक) देवताओं के लिए (पृथिवीलोक से यज्ञ (यज्ञातिशयोत्पादक आहुतिप्राण) का वहन करते हैं (लेजाते हैं) । (अर्थात् आहवनीय में हुत आहुतिद्रव्य का प्राणरूप से द्युलोक में मनोवाक् द्वारा ही गमनलक्षण ऊर्ध्व वितान होता है। अतः देवाहुति से पहिले आहुतिप्रापक मनोवाक् के लिए दो आहुतियाँ देना आवश्यक है) ॥१॥

अध्वर्यु द्वारा जो तूष्णीं (आहुतिकर्म्म) किया जाता है, उस उपांशु कर्म्म से मन देवताओं के लिए यज्ञ (आहुति) का वहन करता है। जो कि वाक्पूर्वक (उच्चारण पूर्वक) निरुक्त (प्रकट) भाव से (आहुति कर्म्म) किया जाता है, उस निरुक्त कर्म्म से वाक् तत्त्व देवताओं के लिए यज्ञ वहन करता है। (अर्थात् मन अनिरुक्त होने से उपांशु है, अतएव मन के लिए तूष्णीं आहुति दी जाती है, क्योंकि तूष्णीं भाव अनिरुक्त भाव है। वाक् निरुक्ता है, अतएव वाक् के लिए उच्चारणपूर्वक आहुति दी जाती है,क्योंकि उच्चारण भाव निरुक्त भाव है)। इस प्रकार उपांशु, तथा उच्चारण भाव द्वारा अध्वर्यु इन्हीं दोनों मनोवाक् भावों की सम्पत्ति सम्पन्न करता है, इन दोनों आहुतियों से यह मनोवाग्भावों को ही तृप्त करता है। (प्रयोजन इस तृप्ति कर्म्म का यही है कि आहुतिद्रव्य से) तृप्त मन, और वाक् देवताओं के लिए यज्ञ वहन करें ॥२॥

(ये दोनों आहुतियाँ क्रमशः 'पूर्वाघार, उत्तराघार' नाम से प्रसिद्ध हैं। पूर्वाघाराहुति मनस्तृप्ति से सम्बन्ध रखती है, उत्तराघाराहुति वाक्तृप्ति से सम्बन्ध रखती है। स्रुवपात्र पुरुषप्रतिकृति है, उधर मन भी पुरुष है, अतएव पूर्वाघाराहुति स्रुवपात्र से होती है। स्रुक्पात्र स्त्रीप्रकृति है, उधर वाक् भी स्त्री है, अतएव उत्तराघाराहुति स्रुक्पात्र से होती है। वृषा-योषात्मक इसी मिथुनभाव का स्पष्टीकरण करती हुई श्रुति कहती है)—'स्रुव' नामक पात्रद्वारा उस आघाराहुति (पूर्वाघाराहुति) का सम्पादन करता है, जिसे कि मनस्तृप्ति के लिए करता है। क्योंकि मन वृषा (पुरुषप्रकृति) है, उधर स्रुवपात्र भी वृषास्थानीय ही है ॥३॥ स्रुक्पात्रद्वारा उस आघाराहुति (उत्तराघाराहुति) का सम्पादन करता है, जिसे कि वाक्तृप्ति के लिए करता है। क्योंकि वाक् योषा (स्त्रीप्रतिकृति) है, उधर स्रुक्पात्र भी योषास्थानीय है ॥४॥

तूष्णीं उस आघाराहुति (पूर्वाघाराहुति) का सम्पादन करता है, जिसे कि मनस्तृप्ति के लिए करता है, (साथ ही इस कर्म में) 'स्वाहा' इसका भी उच्चारण नहीं करता है। (तात्पर्य्य कहने का यही है कि, मन्त्राहुतिकाल में मन्त्र समाप्ति पर आहुति देते समय 'स्वाहा' शब्द का उच्चारण स्वभावसिद्ध-अभ्याससिद्ध-है। कहीं ऐसा न हो कि, मनस्तृप्ति के लिए विहित पूर्वाघार में अभ्यासवश 'स्वाहा' का उच्चारण हो जाय। इस स्वाभाविक प्रवृत्ति निरोध के लिए ही श्रुति को 'न स्वाहेति चन' इत्यादि रूप से आदेश देना पड़ा है)। मन अनिरुक्त (हृदयावच्छिन्न होने से अप्रत्यक्ष-अप्रकट) है। वह भी अनिरुक्त ही भाव है, जो कि तूष्णीं (चुपचाप) है। इसलिए मानसाघार तूष्णीं ही होना चाहिए)॥५॥

मन्त्रोच्चारणपूर्वक उस आघाराहुति (उत्तराघाराहुति) का सम्पादन करता है, जिसे कि वाक्तृप्ति के लिए करता है। वाक् निश्चयेन निरुक्ता (प्रकटभावापन्ना) है। वह भी निरुक्त ही भाव है, जो कि मन्त्र (मन्त्रोच्चारण) है। (इसलिए वागाघार मन्त्रोच्चारणपूर्वक ही होना चाहिए॥६॥

बैठा बैठा उस आघाराहुति (पूर्वाघाराहुति) का सम्पादन करता है, जिसे कि मनस्तृप्ति के लिए करता है। खड़ा खड़ा उस आघाराहुति (उत्तराघाराहुति) का सम्पादन करता है, जिसे कि वाक्तृप्ति के लिए करता है। (मनोनुगत पूर्वाघार बैठे बैठे, एवं वागनुगत उत्तराघार खड़े खड़े क्यों होता है? इस प्रश्न की उपपत्ति बतलाती हुई श्रुति कहती है)—(पूर्वकथनानुसार) मन, और वाक्, दोनों (अश्वयुग्मरूप) मिलकर देवताओं के लिए (रथरूप) यज्ञ का वहन करते हैं। (रथ में जुड़े हुए दो अश्वों में से) जो अश्व नाटा होता है, लोक में रथवाहक सारथि उसके लिए 'उपवह'* करते हैं। (वाक्, और मन, दोनों इस यज्ञरथ के वहन करने वाले दो अश्व हैं, परन्तु) मनोरूप अश्व की अपेक्षा वाग्रूप अश्व नाटा है। क्योंकि मन अपरिमित (विशाल) सा है, और वाक् परिमित

* यदि रथवहन करने वाले दो घोड़ों में से एक अश्व दूसरे से नाटा होता है, तो इसे उस दीर्घकाय अश्व की ऊंचाई से समतुलित करने के लिए इसके स्कन्ध प्रदेश में अपेक्षित परिमाणयुक्त एक काष्ठ-वस्त्रादियुक्त स्थूलपीठ बांध दिया जाता है। इससे दोनों की ऊंचाई समतुलित हो जाती है। यही स्थूलपीठ वैदिकपरिभाषा में 'उपवह' कहलाया है।

(संकुचित) सी है। (खड़ा खड़ा वागनुगत उत्तराघार करता हुआ) अध्वर्यु वाक् के ही उपवह का सम्बन्ध कराता है। (इस-उपवह से वाक् मन से सम्-तुलित हो जाती है, फलतः) दोनों ,समान रूप से यज्ञरथ में ,जुड़कर सरलतया यज्ञरथ का वहन करने में समर्थ हो जाते हैं। एकमात्र इस (समतुलनभावा-वाप्ति के) लिए ही वागनुगत उत्तराघार का खड़े-खड़े सम्पादन करता है। समान वहनप्रदेश सम्यसिप्राप्ति के लिए ही वागनुगत आघार तिष्ठन् विहित है, यही निष्कर्ष है ॥७॥

(आहवनीय कुण्ड के दक्षिण भाग में खड़े होकर वागनुगत उत्तराघार कर्म्म किया जाता है। खड़े होकर, साथ ही दक्षिण दिशा में उत्तराघार करने का एक कारणान्तर बतलाती हुई श्रुति कहती है)—देवदेवताओं ने यज्ञ का वितान किया। (यज्ञवितान करते हुए) वे देवदेवता (दक्षिणदिक्स्थ) ,असुर-राक्षसों की आक्रमणाशङ्का से भयत्रस्त हो गए। (इस भय से त्राण पाने के लिए) देव-देवता लोग आहवनीय के दक्षिण भाग में (सावधान होकर असुरों की प्रतिस्पर्द्धा में खड़े हो गए। (शत्रुभय तभीतक भयोत्पादक बना रहता है, जबतक हम प्रत्युत्तर देने में असमर्थ रहते हैं। जब हम आततायी के सम्मुख सन्नीभूत होकर प्रत्याक्रमण के लिए खड़े हो जाते हैं, तो शत्रु शान्त हो जाता है। भौमदेवताओं ने स्ववितान यज्ञमण्डल की दक्षिण सीमा में अग्नि देव को खड़ा कर भौम असुरा-क्रमण से त्राण पाया था। एवं प्राकृतिक प्राणदेवताओं के नित्य-प्राकृतिक यज्ञ में अभियुक्त इन्द्रप्राण द्वारा आसुरप्राण का निरोध होता रहता है। प्रकृति के अनुसार भौम देवताओं ने किया, तदनुसार ही हमें अपने इस वैधयज्ञ में करना चाहिए, जैसा कि—'देवाननुविधा वै मनुष्याः' इत्यादि निगम से स्पष्ट है। दक्षिणदिक्स्थ आसुरप्राणनिरोध के लिए ही दक्षिण की ओर खड़े होकर वागनुगत उत्तराघारकर्म्म किया जाता है)। वीर्य्य खड़ा हुआ-सा है। (बैठने में शरीरबल मन्द-सा रहता है। खड़े हो जाने पर बल उद्बुद्ध हो जाता है)। इसलिए दक्षिण की ओर खड़े होकर ही उत्तराघार का सम्पादन करता है। असुराक्रमणनिरोधक वीर्य्य-भाव प्राप्ति के लिए ही खड़े होकर आघारकर्म्म किया जाता है, यही उपपत्ति—निष्कर्ष है।

(मन के लिए विहित पूर्वाघार आहवनीय से उत्तर बैठ कर सम्पादित होता है, वाक् के लिए विहित उत्तराघार आहवनीय से दक्षिण खड़े होकर सम्पादित होता है। आहुति प्राप्ति स्थान लक्षण आहवनीयाग्नि समान है, आहुतिप्रदानस्थान उत्तर-दक्षिण भेद से नाना (भिन्न) हैं। उधर मन-और वाक्, दोनों आहुति प्रापकत्वन समान हैं, एवं स्वस्वरूप से भिन्न भिन्न हैं। इसी साम्य सिद्धि के लिए समानाग्नि में उभयाघाराहुति होती है। प्रदेशात्मेन दोनों नाना हैं, अतएव दक्षिणोत्तर प्रदेश में आसीन, तिष्ठन् रूप से आहुति दी जाती है। मनोवाक् के इसी समानत्व, एवं नानात्व धर्म्म का कर्म्म के साथ समतुलन बतलाती हुई श्रुति कहती है) —यह अध्वर्यु जोकि (आहवनीय अग्नि में आहवनीय अग्नि से) दक्षिणोत्तर (तिष्ठन्-आसीन रूप से) आघार करता है, इसी लिए यह मन, तथा वाक् का युग्म समान रहता हुआ भी नानावत् है ॥

(वागनुगत) उत्तराघार, तथा (मनोऽनुगत) पूर्वाघार, दोनोंमें से एक (वागनुगत उत्तर) आघार (इस दवात्मलक्षण) यज्ञ (पुरुष) का मस्तक (शिर-प्रतिकृति) है, एवं एक (मनोऽनुगत पूर्व) आघार (इस) यज्ञ का मूल (मूल-स्थानप्रतिकृति) है ॥८॥ स्रुवपात्र द्वारा उस (मनोऽनुगत पूर्व (आघार का सम्पादन करता है, जो कि यज्ञ का मूल है। स्रुक्पात्र द्वारा उस (वागनुगत उत्तर) आघार का सम्पादन करता है, जो कि यज्ञ का मस्तक है ॥९॥ तूष्णीं उस (मनोऽनुगत पूर्व) आघार का सम्पादन करता है, जोकि यज्ञ का मूल है। मूल-तत्त्व (हृदयस्थान) तूष्णीं (अनिरुक्त) वत है। यहां वाग्व्यापार अवरुद्ध है ॥१०॥ मन्त्रोच्चारणद्वारा उस (वागनुगत उत्तर) आघार का सम्पादन करता है, जो कि यज्ञ का मस्तक है। मन्त्रोच्चारण व्यापार वाग्व्यापारयुक्त है, (वाङ्मय है) मस्तक (तत्रस्थ मुखानुगता वागिन्द्रिय) द्वारा ही वागुच्चारण होता है ॥११॥ बैठा बैठा उस (मनोऽनुगतपूर्व) आघार का सम्पादन करता है, जो कि यज्ञ का मूल है। मूलतत्त्व बैठा हुआ-सा ही है। खड़े खड़े उस (वागनुगत उत्तर) आघार का सम्पादन करता है, जो कि यज्ञ का मस्तक है। (शरीर प्रदेश में) मस्तक खड़ा हुआ-सा ही है। (तात्पर्य यही है कि पूर्वाघार मूल-स्थानीय है, एवं इसका मन से सम्बन्ध है। तथा उत्तराघार मस्तकस्थानीय है, एवं इसका वाक् से सम्बन्ध है। मूलतत्त्व अनिरुक्त, आसीनवत् है, अतएव

तत्सम्पादक पूर्वाधार अनिरुक्त-आसीन, भावद्वारा सम्पन्न किया जाता है। शिरोभाग निरुक्त, तिष्ठन्वत है, अतएव तत्सम्पादक उत्तराधार समन्त्रक-तिष्ठन्-भावद्वारा सम्पन्न किया जाता है ॥१२॥

६६ ६६ ६६

२—अग्निसम्मार्जन—

यह अध्वर्यु (आहवनीय अग्नि में तूष्णीं) पूर्वाधार का सम्पादन करके (आग्नीध्र नामक ऋत्विक् को) प्रैष करता है कि—'हे अग्नीत् ! (आग्नीध !) (अब तुम आहवनीय) अग्नि का सम्मार्जन करो'। जिस प्रकार (रथ-वाहक बैल के स्कन्धप्रदेश में) जूड़ा डालते हैं, उसी प्रकार का यह कर्म्म है, जो कि पूर्वाधार का सम्पादन करना है। स्कन्ध प्रदेश में पहिले जूड़ा डालकर ही पीछे चर्म्मपाश से बाधते हैं। (तात्पर्य्य यही हुआ कि, रथवहन करने वाले वृषभों को पहिले रथ धुर के नीचे लाकर उनके स्कन्ध प्रदेश में धुर (जूड़ा) डाला जाता है। अनन्तर नियत चर्म्मपाश से उनके ग्रीवास्थानों को बाध दिया जाता है। यहां आहवनीय अग्नि ही यज्ञरथ वहन करने वाला वृषभ है। पूर्वाधार करना इसके स्कन्धप्रदेश पर जूड़ा डालना है, एवं सम्मार्ज्जन करना पाशबन्धन से युक्त करना है। चूंकि पूर्वाधार धुर स्थापन स्थानीय है, एवं धुरस्थापन सम्मार्जनरूप पाश-बन्धन से पहिले होता है, अतएव यहां भी पूर्वाधारकर्म्म सम्मार्जनकर्म्म से पहिले किया जाता है, अनन्तर अग्निसम्मार्जन के लिए आग्नीध्र को आदेश दिया जाता है। पूर्वाधार स्कन्ध प्रदेश में धुरस्थापन स्थानीय है, यह बतला कर अब सम्मा-र्जन कर्म्म को पाशबन्धन स्थानीय बतलाती हुई श्रुति कहती है)—॥ १३ ॥

यह आग्नीध्र (नामक ऋत्विक् अध्वर्यु के प्रैषानुसार) आहवनीय अग्नि का *सम्मार्जन करता है। इस सम्मार्जन कर्म्म से यह आग्नीध्र (वृषभस्थानीय धुर

*—आहवनीय अग्निकुण्ड के पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, इन तीन प्रान्तभागों में प्रतिष्ठित तीन इध्मकाष्ठ ही परिधियां हैं। पहिले परिधि-स्थापनानुसार इन तीनों परिधियों से सलग्न अग्नि का निरावृत्त सम्मार्जन किया जाता है, अनन्तर आहवनीय अग्नि का ऊपर से तीन बार तूष्णीं सम्मार्जन किया जाता है। यही आग्नीध्रकृत सम्मार्जन है, जैसा कि सूत्रप्रदर्शित पद्धतिसमह में स्पष्ट किया जाने वाला है।

युक्त इस आहवनीय) अग्नि को (पाशबन्धन से) ही (यज्ञरथ में) युक्त करता है। (यज्ञरथ में पाशबन्धन से) युक्त होकर यह (आहवनीय) अग्नि देवताओं के लिए यज्ञरथ का वहन करे, (सम्मार्जन कर्म की यही उपपत्ति है)। इसीलिए सम्मार्जन करता है। यह त्रिवृत् (त्रिवृद्भावोपेत) है, (इस यज्ञानुगता त्रिवृत-सम्पत्ति प्राप्ति के लिए ही) त्रिभिः सम्मार्जन किया जाता है ॥ १४ ॥

(सम्मार्जन कर्म्म क्यों किया जाता है ? इस प्रश्न का सोपपत्तिक समाधान किया गया। अब पद्धतिक्रम बतलाती हुई श्रुति कहती है)—वह आग्नीध्र—'हे.अग्ने ! यज्ञसाधन भूत हविर्लक्षण अन्न पर अपना अधिकार रखने से 'वाजजित्' नाम से प्रसिद्ध, हविर्लक्षण यज्ञसाधन ऐसे वाज अन्न का देवताओं के लिए द्युलोक में वहन करने वाले आपका मैं सम्मार्जन करता हूं' इस अनुरूप अर्थ से युक्त) 'अग्ने वाजजिद्वाजं०' (यजुः सं० २।४) यह मन्त्र बोलता हुआ (तीनों परिधियों का त्रिरावृत्त रूप से) सम्मार्जन करता है। (तात्पर्य्य यही है कि, तीनों परिधियों का प्रत्येक का उक्त मन्त्रोच्चारण द्वारा तीन तीन बार सम्मार्जन करता है। फलतः परिधिसम्मार्जन ६ बार होजाता है। यही इस का त्रिवृद्भाव-तीन का त्रिगुणितभाव-है)। (मन्त्र का तात्पर्य्यार्थ बतलाती हुई श्रुति कहती है—'अग्ने वाजजिद्वाजं० इत्यादि से) "यज्ञ वहन करने वाले यज्ञिय आपका सम्मार्जन करता हुं" यही कहा गया है। (हविरन्न यज्ञसाधक होने से यज्ञ है, अतएव 'वाजं सरिष्यन्तं' का तात्पर्य्य 'यज्ञं सरिष्यन्तम्' ही होता है। यह अग्नि इस यज्ञात्मक हवि का वहन करता है, अतएव इसके लिए 'यज्ञियं त्वा सम्मार्ज्मि' यह कहा जासकता है)।

(समन्त्रक त्रिरावृत्त रूप से परिधि-सम्मार्जन करने के अनन्तर वह आग्नीध्र) ऊपर से आहवनीय अग्नि का तूर्णी (अमन्त्रक) तीन बार सम्मार्जन करता है। उपरिष्टात् आहवनीय अग्नि का तूर्णी सम्मार्जन क्यों किया जाता है ? इस की उपपत्ति बतलाती हुई श्रुति कहती है)—सो जिस प्रकार (रथ में बैलों को) जोत कर (कशाताड़नादि से उन्हें) चल चल, भार वहन कर, इस प्रकार गमन के लिए प्रेरित करते हैं, एवमेव (उपरिष्टात् सम्मार्जनरूप) कशाघात से इस अग्नि को, चलो चलो, देवताओं के लिए यज्ञवहन करो, इस प्रकार प्रेरित ही करता है।

(तात्पर्य्य यही है कि— पूर्वाघार तो स्कन्ध प्रदेश में जूडा डालने के स्थान में है, त्रिस्त्रि. सम्मार्जन पाशबन्धन स्थानीय है। पाशबन्धन किए बाद सारथि वृषभयुग्म को गत्यारूढ बनाने के लिए चलो, चलो, इत्यादि शब्द प्रयोगद्वारा कशाघात करता है। इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए, उपरिष्टात् आहवनीय अग्नि मे निः सम्मार्जन होता है)।

(अब एक प्रश्न शेष रह जाता है। स्रुवाघारलक्षण पूर्वाघार, तथा स्रुगाघार-लक्षण, उत्तराघार दोनों कर्म्मों के मध्य में उक्त सम्मार्जन कर्म्म क्यों किया जाता है ? इसी प्रश्न की उपपत्ति बतलाती हुई श्रुति कहती है)— सो जो कि आग्नीध्र पूर्वोत्तराघार के मध्य मे यह सम्मार्जन करता है, इसीलिए मन, तथा वाक्, दोनों समान रहते हुए नाना है। (दोनों आधार साथ करना दोनों को समान बनाना है, दोनों के मध्य में सम्मार्जन कर्म्म करना दोनों समानों को नानावत् बनाना है, यही तात्पर्य्य है)॥ १५॥

चौथे अध्याय मे चौथा, तथा तीसरे प्रपाठक में ६ ठा ब्राह्मण समाप्त

(१।४।४।)—(१।३।६।)—(तीसरा प्रपाठक समाप्त)

६६ ६६ ६६

चौथे अध्याय में पाचवां, तथा चौथे प्रपाठक मे १ ब्राह्मण

३—उत्तराघारेतिकर्त्तव्यता

(पूर्व ब्राह्मण में स्रुवपात्र द्वारा सम्पन्न होने वाले मनोऽनुगत पूर्वाघार-कर्म्म की इतिकर्त्तता, तथा पूर्वोत्तराघार के मध्य मे होने वाले अग्निसम्मार्जन कर्म्म की इतिकर्त्तव्यता बतलाई गई। अब क्रमप्राप्त स्रुक्पात्र द्वारा सम्पन्न होने वाले वागनुगत उत्तराघार-कर्म्म की इतिकर्त्तव्यता बतलाई जाती है)—स्रुक्पात्र (जुहू, तथा उपभृत्) से उत्तराघार-कर्म्म सम्पादन करने वाला अध्वर्यु (उत्तराघार कर्म्म से पहिले) जुहू, तथा उपभृत्, इन दोनों स्रुक्पात्रों के पूर्व भाग में (जिस मुख्य भाग से आहुति दी जाने वाली है, उस मुख्य भाग की ओर) ('देवताओं के लिए नमस्कार है, पितरों के लिए स्वधा है' इस अर्थ से युक्त) "नमो देवेभ्यः, स्वधा पितृभ्यः" (२।७) यह मन्त्र बोलता हुआ अञ्जलिस्थापन करता है (दोनों हाथ जोड कर प्रणाम करता है)। इस अञ्जलिनिधान—कर्म्म

से यह अध्वर्यु (देवताओं, तथा पितरों के लिए क्रमशः नमः, तथा स्वधा करता हुआ) आर्त्विज्य कर्म्म करना चाहता हुआ देवताओं, तथा पितरों से अपने आप को छिपाता है। (तात्पर्य यही है कि, देवपितृ-कर्म्म आर्त्विज्य कर्म्म है। यह एक महान् कर्म्म है, दिव्यकर्म्म है। इधर अध्वर्यु असत्यसंहित एक मनुष्य है, सामान्य व्यक्ति है। सामान्य व्यक्ति दिव्यदेववर्ग का यजन कराये, यह असङ्गत-सा है। परन्तु करना पड़ता है। अपने इसी अमर्य्यादित अपराध के लिए पहिले से ही क्षमा मांग लेना आवश्यक है। इसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए उत्तराधाररूप आर्त्विज्य से पहिले ही अध्वर्यु स्रुक्पात्रों के पूर्वभाग में खड़ा होकर प्रणाम कर लेता है)।

(अञ्जलिनिधानानन्तर यह) अध्वर्यु—"युवम्‌ मे भृयास्तम्" ("हे जुहु, तथा उपभृत् नामक स्रुक्पात्रो ! आप दोनों मेरे इस यज्ञार्थगृहीत आज्य के लिए आज्य के-अच्छी प्रकार से धारण करने वाले बनें" २।७) यह मन्त्र बोलता हुआ (दक्षिण हस्त में जुहु, उपभृत् नामक दोनों) स्रुक्पात्रों का ग्रहण करता है। "आप दोनों मेरे लिए—आज्यका-उत्तम प्रकार से धारण करने वाले बनिए, साथ ही आप दोनों पात्रों को मैं अपने हाथ में भलीभांति धारण करने योग्य बनूं" मन्त्र भाग से यही कहा है।

(आगे का मन्त्र है)—"अस्कन्नमद्य देवेभ्य आज्यं सम्भ्रियासम्" ("आज इस यज्ञानुष्ठान काल में देवताओं के लिए आप दोनों पात्रों में स्थित इस आज्य को मैं उस प्रकार से रख रहा हूं, जिस से यह भूमि पर न गिरता हुआ अस्कन्न-प्रतिष्ठित-बना रहे" २।८)। "अक्षुब्ध रूप में आज मैं देवताओं के लिए यज्ञ वितान करने में समर्थ बनूं" मन्त्र भाग से यही कहा गया है। (जुहूपभृत्-पात्रों में गृहीत आज्य सर्वथा स्थिर रहना चाहिए। तभी यज्ञवितानसिद्धि है। यदि हस्तकम्पनादि रूपा असावधानी से पात्रस्थित घृत कम्पित हो जायगा, तो यह उछट कर भूमि पर गिर पड़ेगा। परिणाम में यज्ञसन्तान उच्छिन्न हो जायगी, आज्याहुति से उत्पन्न होने वाले दैवात्मा का स्वरूप विकृत हो जायगा। इस स्कन्नभय से त्राण पाने के लिए ही उक्त मन्त्रशक्ति का आश्रय लिया गया है)॥ १ ॥

(आगे का मन्त्रभाग है)—"अङ्घ्रिणा विष्णो मा त्वावक्रमिषम्" (हे यज्ञमूर्त्ति विष्णो ! मैं अपने पैरों से आप का अतिक्रमण न करूं" २।८)। *यज्ञ निश्चयेन विष्णु है। (इस मन्त्र भाग से) उसी यज्ञात्मक विष्णु के लिए* अपना अपराध शमन करवाता है, जो-कि—"मैं आप का अतिक्रमण न करूं" यह कहता है। (तात्पर्य्य यही है कि, आज्यपूर्ण दोनों स्रुक्पात्रों को लेकर इस अध्वर्यु को यागनुगत उत्तर आधार के लिए आहवनीय कुण्ड से दक्षिण दिशा की ओर आना पड़ता है। यह दक्षिणागमन आहवनीयाग्निरूप यज्ञमूर्त्ति विष्णु का अतिक्रमण रूप निरादर है। मन्त्रप्रार्थना द्वारा इसी दोष के लिए विष्णु से क्षमा प्रार्थना करता है) ।

(आगे का मन्त्र भाग है)—"वसुमतीमग्ने ते च्छायामुपस्थेषम्" (हे आहवनीयाग्ने ! आप की छाया से युक्त सम्पत्तियुक्ता भूमि के समीप में प्रतिष्ठित हो रहा हूं" २।८) "हे अग्ने ! आप की श्रेष्ठ (छत्र) छाया में मैं प्रतिष्ठित होने जा रहा हूं" मन्त्रभाग से यही कहा है। (तात्पर्य्य यही है कि, दक्षिणादिक् याम्यादिक् है, प्राणनाशिनी दिक् है। यहां आकर ही अध्वर्यु को उत्तराघारकर्म्म करना है। दक्षिणदिगनुगत इस याम्यभाव की निवृत्ति के लिए ही मन्त्रशक्ति द्वारा यह भावना की जाती है-कि, मैं याम्यादिक् में नहीं जा रहा, अपितु अग्नि की छायारूप यज्ञसम्पत्तियुक्ता भूमिका आश्रय ले रहा हूं) ॥ २ ॥

(आगे का मन्त्र भाग है)—"विष्णोः स्थानमसि" (हे दक्षिण भूप्रदेश ! आप यज्ञमूर्त्ति विष्णु की आवास भूमि हैं" २।८)। यह (यज्ञसाधक आहवनीय अग्नि) *विष्णुमूर्त्ति है। (दक्षिण प्रदेश में उत्तराघार के लिए खड़ा होता हुआ)* अध्वर्यु यज्ञात्मक विष्णु के समीप ही खड़ा होता है, इसी अभिप्राय से 'आप विष्णु के स्थान हैं' यह कहा गया है। (तात्पर्य्य यही है कि, आहवनीय अग्निरूप यज्ञप्रदेश से दक्षिण का प्रदेश वस्तुतः असुर-राक्षसों का प्रदेश है। यहीं खड़े होकर अध्वर्यु को उत्तराघारकर्म्म करना है। मन्त्रशक्ति द्वारा इस प्रदेश की आसुरभावना हटाने के लिए, साथ ही आहवनीय यज्ञसामीप्य से इस प्रदेश में देवभावना स्थापित करने के लिए ही ऐसा कहना आवश्यक माना गया है)।

(मन्त्र का अगला भाग है)—"इत इन्द्रो वीर्यमकृणोत्" ("आहवनीयाग्नि से दक्षिणस्थ प्रदेश से ही इन्द्र ने दक्षिणस्थ असुर-राक्षसों का निरोधात्मक पुरु-

पार्थ किया है" ७।८)। दक्षिण दिशा में खड़े होकर ही इन्द्र ने दक्षिण की ओर से आक्रमण करने वाले असुर-राक्षसों का संहार किया था, इसी अभिप्राय से 'यहाँ से इन्द्र ने वीर्य्य (पुरुषार्थ) किया' यह कहा गया है। (तात्पर्य्य यही है कि, जिस दक्षिण प्रदेश में खड़े होकर अध्वर्यु-उत्तराघारकर्म्म करने वाला है, वह प्रदेश यज्ञमूर्त्ति विष्णु के सम्बन्ध से तो यज्ञियप्रदेश बन ही रहा है, साथ ही यज्ञपति-इन्द्रप्राण के सम्बन्ध से साक्षात्रूप से भी यह यज्ञभूमि बन रहा है। मन्त्रशक्ति द्वारा उसी ऐन्द्रसम्पत्ति की भावना की गई है)।

मन्त्र का अगला भाग है)—"ऊर्ध्वोऽध्वर आस्थात्" ("दक्षिणस्थ इन्द्र द्वारा सुरक्षित यह यज्ञ द्युलोकपर्य्यन्त प्रतिष्ठित-वितत-हो गया" ७।८)। 'यज्ञ ऊर्ध्वस्थान में प्रतिष्ठित हो गया' मन्त्रभाग से यही कहा गया है। (तात्पर्य्य यही है कि, जिस दक्षिण प्रदेश को भयावह समझा जाता है, वह तो यज्ञाग्निलक्षण विष्णु सम्बन्ध से, तथा यज्ञाधिपति इन्द्र के सम्बन्ध से यज्ञस्वरूपसाधक बन रहा है। इन्द्ररक्षा से रक्षित होकर ही देवताओं का प्राकृतिक यज्ञ भूलोक से चल कर द्युलोक में प्रतिष्ठित हुआ है। मन्त्रद्वारा उसी ऊर्ध्व प्रतिष्ठा की भावना की गई है)॥ ३॥

(आगे का मन्त्रभाग है)—"अग्ने वेर्होत्रं वेर्दूत्यम्" (हे आहवनीयाग्ने! आप अपने होत्र कर्म्म से परिचय प्राप्त कीजिए, एवं अपने देवदूतत्त्व से परिचय प्राप्त कीजिए" ९।९)। यह अग्नि देवताओं के होता भी हैं, दूत भी हैं, दोनों हैं। "जो कि आप देवताओं के होता, तथा दूत, दोनों हैं, अपने इस उत्तरदायित्व को अपने ध्यान में लाइए" मन्त्रभाग से यही कहा गया है। (हुत आज्याहुति को द्युलोकस्थ प्राणदेवताओं में पहुंचाने से यह अग्नि देवताओं के होता हैं। साथ ही दिव्य देवताओं को आहवनीय में प्रतिष्ठित कर उनका पार्थिव देवताओं से सम्बन्ध कराने के कारण यही अग्नि देवताओं के दूत भी हैं। प्रकृत आज्याहुति से दोनों सम्पत्तियाँ अभीष्ट हैं। मन्त्र द्वारा उन्हीं की भावना की गई है)।

(मन्त्र का अगला भाग है)—"अव त्वां द्यावापृथिवी, अव त्वं द्यावापृथिवी" ("आज्याहुति लेकर भूलोक से द्युलोक जाते हुए आप की द्यावापृथिवी रक्षा करें, एवं आप स्वयं भी द्यावापृथिवी की रक्षा करें" ७।९।)। इस मन्त्र भाग में कुछ भी अस्पष्ट नहीं है, (अर्थात् मन्त्रार्थ स्पष्ट है)॥

(मन्त्र का अगला भाग है)—"स्विष्टकृद्देवेभ्य इन्द्र आज्येन हविषाभूत् स्वाहा" ("आज्यरूप हविर्द्रव्य से युक्त इन्द्र देवताओं के लिए स्विष्टकृत् -भलीभांति इष्ट साधक- बन गए" २।६।)। इन्द्र यज्ञ के देवता हैं। इसी अभिप्राय से 'इन्द्र आज्य से (युक्त होकर स्विष्टकृत बन गए)' यह कहा गया है। इस उत्तराधार का सम्पादन अध्वर्यु वाक् के लिए ही करता है। वैज्ञानिकों ने इन्द्र को वाक् कहा है। इसलिए भी 'इन्द्र आज्य से' यह कहा गया है। (तात्पर्य्य यही है कि, प्रकृत मन्त्र भाग से स्रुक्पात्र द्वारा आह्वनीय में उत्तराधार डाला जाता है। यह आधार वाक् के लिए है। परन्तु मन्त्र द्वारा नाम निर्देश इन्द्र का हुआ है। कारण यही है कि, इन्द्र यज्ञ के देवता हैं। इस यज्ञाधिपतित्वेन भी वागर्थ-विहिता आज्याहुति के लिए—'इन्द्र आज्येन' यह कह दिया गया है। साथ ही इन्द्र ही वाक् है, वाक् के लिए ही उत्तराधार है, इसलिए भी 'इन्द्र आज्येन' कहना अन्वर्थ बन जाता है)॥ ४॥

("अग्ने वाजजिद्वाजं त्वा सरिष्यन्तं वाजजितं सम्मार्ज्मि" (२।७ यजु) मन्त्र बोलता हुआ आग्नीध्र ऋत्विक् अध्वर्यु द्वारा पूर्वाधाराहुति होने के अनन्तर अग्निसम्मार्जन करता है। अनन्तर आह्वनीय से उत्तर प्रतिष्ठित अध्वर्यु जुहू-पभृत को अपने आगे रख कर इनके मुखस्थानीय पूर्व भाग की ओर "नमो देवेभ्यः, स्वधा पितृभ्यः" (२।७।) यह मन्त्र बोलता हुआ प्रणाम करता है। प्रणामानन्तर —"सुयमे मे भूयास्तं अस्कन्नमद्य देवेभ्य आज्यं सम्भ्रियासम्" (२।८।) यह मन्त्र बोलता हुआ स्रुक्पात्रों का ग्रहण करता है। ग्रहणानन्तर उत्तराधार कर्म्म के लिए दक्षिणप्रदेश में आता हुआ —"अङ्घ्रिणा विष्णो मा त्वावक्रमिषम्" यह मन्त्रोच्चारण कर अतिक्रमण जनित अपराध का निह्नव करता है। अपराध निह्नवानन्तर —वसुमतीमग्ने ते च्छायामुपस्थेयं, विष्णो स्थानमसि" यह मन्त्र बोलता हुआ आहुति देने के लिए नियत स्थान पर खड़ा हो जाता है।

सर्वान्त में—"इत इन्द्रो वीर्य्यमकृणोदूर्ध्वोऽध्वर आस्थात्। अग्ने वेर्होत्रं वेर्दूत्यमव त्वां द्यावापृथिवी अव त्वं द्यावापृथिवी। स्विष्टकृद्देवेभ्य

इन्द्र आज्येन हविषाभूत् स्वाहा" बोलता हुआ आहवनीयाग्नि में उत्तराघाराहुति हुत कर देता है। इस प्रकार यहां आकर उत्तराघारकर्म्म समाप्त होता है। १,२,३,४, इन चार कण्डिकाओं में इसी कर्म्म की इतिकर्त्तव्यता प्रतिपादित हुई है, जिस का सुविधा के लिए एकत्र संकलन कर दिया गया है। उत्तराघाराहुति कर्म्मानन्तर क्या होता है ? आगे का ब्राह्मणप्रकरण इसी प्रश्न का समाधान कर रहा है)—

(उपभृत् नामक स्रुक्पात्र पर जुहू नामक स्रुक्पात्र रक्खा रहता है। आहुति देते समय उपभृत् से जुहू को पृथक् कर लिया जाता है। इसी सम्बन्ध में विशेषता बतलाती हुई श्रुति कहती है) उत्तराघार होमानन्तर वह अध्वर्यु उपभृत् तथा जुहू नामक दोनों स्रुक्पात्रों का परस्पर स्पर्श न कराता हुआ (पृथक्-पृथक् रखता (हुआ ही आहवनीय अग्नि के दक्षिण भाग से) वापस (आहवनीय अग्नि के पूर्वभाग में) लौट कर (वहां रक्खे हुए ध्रुवपात्र से उस जुहू को मिलाता है। (क्यों मिलता है? इस की उपपत्ति बतलाते हैं)—वागनुगत यह उत्तराघारहोम (पूर्वकथनानुसार) यज्ञ का मस्तक है, एवं ध्रुवापात्र आत्मा है। (जुहू को ध्रुवा से मिलाता हुआ अध्वर्यु) आत्मा में ही (धड़ में ही) शिरोभाग प्रतिष्ठित करता है। उत्तराघार होम इस यज्ञ का शिर है, (आत्मा का अमृताग्निलक्षण) श्रीभाग (सार भाग) ही श्री है। शिरोभाग निश्चयेन श्री है, अतएव जो (जिस) भाग का श्रेष्ठ होता है, (उसके लिए लोक में) 'वह अमुक भाग का शिर है' यह कहा जाता है। इसी लिए शिर वास्तव में श्री का रूप है। जुहू को आत्मा से मिलाना आत्मा को इस शिरोरूप श्रीभाग से ही युक्त करना है, यही तात्पर्य्य है।) ॥ ५ ॥

यज्ञकर्त्ता यजमान ध्रुवापात्र को लक्ष्य बना रहा है (यजमान ध्रुवास्थानीय है) एवं जो इस यजमान के लिए शत्रुता करता है, वह उपभृत् को लक्ष्य बना रहा है' (अर्थात् उपभृत् यजमान के शत्रु की प्रतिकृति है)। (ऐसी स्थिति में) यदि वह अध्वर्यु उपभृत् पात्र से ध्रुवा का सम्बन्ध करा देगा, तो जो यजमान के लिए शत्रुता करता है, उस यजमानशत्रु में श्री का स्थापन कर देगा। (ऐसा न कर) अध्वर्यु (जुहू सम्बन्ध से) यजमान में ही श्री का स्थापन करता है। इसी लिए (जुहू को ही) ध्रुवा से मिलाता है ॥ ६ ॥

के पक्ष में ही अपनी सम्मति प्रकट की। (और निर्णय किया कि, हे वाक्!) मन ही तेरी अपेक्षा श्रेष्ठ, (अतएव उत्कृष्ट) है। तू मन के द्वारा कृत (संकल्पित मनोभाव) का अनुकरण करने वाली है, मन के पीछे पीछे अनुधावन करने वाली है। (लौकिक दृष्टि से भी यह सिद्ध विषय है कि) निम्न श्रेणि का व्यक्ति ही अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति के विषय का अनुकरण करता है, एवं उस के निर्दिष्ट पथ पर चलता है॥ ११॥

(इस प्रकार प्रजापति के मुख से) पराजित कही जाती हुई वह वाक् विगत-सत्त्वा (दर्पशून्या, मदगलिता) बन गई, उस का अभिमान चूर-चूर हो गया। (प्रजापति से निर्णय का प्रतिशोध लेती हुई) वह वाक् प्रजापति से कहने लगी कि, (आज से) मैं तुम्हारे लिए हव्यवहन करने वाली न बनू (न बनूगी), जिस मुझ को कि आपने (आज मन की प्रतिस्पर्द्धा में) पराजित कहा है। (क्योंकि वाक् ने प्रजापति के लिए अहव्यवाट् बनने का निश्चय कर लिया था) अतएव यज्ञकर्म्म में (प्रजापति-सम्बन्धी) जो भी प्राजापत्य कर्म्म किया जाता है, वह उपांशु ही होता है। क्योंकि वाक् प्रजापति के लिए अहव्यवाहना थी। (तात्पर्य्य आख्यान का यही हुआ कि, मनोऽनुगत पूर्वाघार प्राजापत्य कर्म्म है, वहा वाक्-व्यापार अवरुद्ध है। अतएव पूर्वाघार उपांशु ही किया जाता है)॥ १२॥

(प्रजापति के निर्णय से वाक् का गर्भपात हो गया, रेतस्खलन हो गया। वह स्खलित वागूरेत कहां गया ?, इस सम्बन्ध में एक वैज्ञानिक तत्त्व का विश्लेषण करती हुई श्रुति कहती है)—देवताओंने (वाक् के) उस रेतोभाग (स्खलित- वागू-रेत) को चर्म्म में (गर्भाशयरूप चर्म्मपात्र में), अथवा जिस किसी भी (अनुरूप) पात्र में रख दिया। (इस प्रकार चर्म्म, किंवा अन्य किसी इस अनुरूप पात्र में स्खलित वागूरेत को प्रतिष्ठित कर) देवता परस्पर पूछते हैं कि, "चर्म्म, तथा अनु-रूप अन्य पात्र में रक्खा गया वागूरेत किस अवस्था में परिणत हो गया" ? (देवताओं के 'अत्रैव स्यात्' इस विचार से ही कालान्तर में) चर्म्म, तथा पात्रस्थ उस वागूरेत से 'अत्रि' उत्पन्न हो गया। क्योंकि गर्भाशयस्थित वागूरेत से अत्रि का प्रादुर्भाव हुआ, अतएव स्रुतगर्भा रजस्वला स्त्री 'आत्रेयी' नाम से व्यव-हृत की जाती है। ऐसी (आत्रेयी) स्त्री से (मैथुन-स्पर्शादिलक्षण) सम्पर्क रखने

वाला पुरुष पातकी बन जाता है। स्त्रीरूपात्मिका इस वागदेवता से ही सम्पूर्ण गर्भो की स्वरूपनिष्पत्ति हुई है (होती है)॥ १३॥

चौथे अध्याय में पांचवाँ, तथा चौथे प्रपाठक में पहिला ब्राह्मण समाप्त
(१।४।५)—(१।४।१) चौथा अध्याय समाप्त

द्विब्राह्मणात्मक—'आघारब्राह्मण' समाप्त

इति मूलानुवाद (ग)

* *
*

घ—सूत्रानुगतपद्धतिसंग्रह—

सामिधेनी कर्मसमाप्ति के अनन्तर 'पूर्वोत्तराघार—कर्म' विहित है। "समिद्ध इति प्रागतः सर्वमिध्ममेकवर्जमनुयाजार्थं चेत्" (का० श्रौ० सू० ३।१।११) इस श्रौत सिद्धान्त के अनुसार सामिधेन्यनुवचन कर्मानन्तर अनुयाजकरण पक्ष में एक इध्मकाष्ठ बचा कर शेष सम्पूर्ण इध्मकाष्ठ आहवनीयाग्नि में डाल दिए जाते हैं, एवं यही सामिधेनी कर्म्म की अन्तिम समाप्ति है। इस सामिधेन्यनुवचन कर्म्म के अनन्तर कुशनिर्म्मित, अग्निप्रदीपक, व्यजनस्थानापन्न वद से आहवनीयाग्नि का तीन बार प्रज्वलन कर आज्यस्थाली से ध्रुवपात्र में घृत लेकर इस स्रुव से तूष्णीं आहवनीयाग्नि के उत्तर प्रदेश में दक्षिण जानू को नमाकर बैठता हुआ आहवनीयआग्नि के उत्तर प्रदेश में पूर्व की ओर झुकती हुई पूर्वाघाराहुति देता है। आहुति देते समय अपने मन ही मन में—"ओं प्रजापतये स्वाहा, इदं प्रजापतये, न मम" यह ध्यान करना आवश्यक है। क्योंकि यह पूर्वाघाराहुति मनोऽनुगता बनती हुई प्राजापत्या है। तूष्णीं पूर्वाघाराहुति के अनन्तर वह अध्वर्यु 'स्फ्य,' तथा 'इध्मसन्नहन,' इन दोनो को आग्नीध्र नामक ऋत्विक् को सोंपता हुआ उस के प्रति—"अग्निमग्नीत् सम्मृड्ढि" यह प्रैष करता है। (हे आग्नीध्र। क्योंकि अब इस अग्नि में ज्योतिर्लक्षण उत्तराघार की समन्वक आहुति

वाला पुरुष पातकी बन जाता है। स्त्रीरूपात्मिका इस वाग्देवता से ही सम्पूर्ण गर्भों की स्वरूपनिष्पत्ति हुई है (होती है)॥ १३ ॥

चौथे अध्याय में पांचवां, तथा चौथे प्रपाठक में पहिला ब्राह्मण समाप्त
(१।४।५)—(१।४।१) चौथा अध्याय समाप्त

द्विब्राह्मणात्मक—'आधारब्राह्मण' समाप्त
इति मूलानुवादः (ग)

* *
*

घ—सूत्रानुगतपद्धतिसंग्रह—

सामिधेनी-कर्म्मसमाप्ति के अनन्तर 'पूर्वोत्तराघार—कर्म्म' विहित हैं। "समिद्ध इति प्रागतः सर्वमिध्ममेकवर्जमनुयाजाश्चेत्" (का० श्रौ० सू० ३।१।११) इस श्रौत सिद्धान्त के अनुसार सामिधेन्यनुवचन-कर्म्मानन्तर अनुयाजकरण पक्ष में एक इध्मकाष्ठ बचा कर शेष सम्पूर्ण इध्मकाष्ठ आहवनीयाग्नि में डाल दिए जाते हैं, एवं यही सामिधेनी कर्म्म की अन्तिम समाप्ति है। इस सामिधेन्यनुवचन कर्म्म के अनन्तर कुशनिर्म्मित, अग्निप्रदीपक, व्यजनस्थानापन्न वेद से आहवनीयाग्नि का तीन बार प्रज्वलन कर आज्यस्थाली से ध्रुवपात्र में घृत लेकर इस स्रुव से तूष्णीं आहवनीयाग्नि के उत्तर प्रदेश में दक्षिण जानू को नमाकर बैठता हुआ आहवनीयअग्नि के उत्तर प्रदेश में पूर्व की ओर झुकती हुई पूर्वाघाराहुति देता है। आहुति देते समय अपने मन ही मन में—"ओं प्रजापतये स्वाहा, इदं प्रजापतये, न मम" यह ध्यान करना आवश्यक है। क्योंकि यह पूर्वाघाराहुति मनोऽनुगता बनती हुई प्राजापत्या है। तूष्णीं पूर्वाघाराहुति के अनन्तर वह अध्वर्यु 'स्फ्य,' तथा 'इध्मसन्नहन,' इन दोनों को आग्नीध्रनामक ऋत्विक् को सौंपता हुआ उस के प्रति—"अग्निमग्नीत् सम्मृड्ढि" यह प्रैष करता है। (हे आग्नीध्र! क्योंकि अब इस अग्नि में ज्योतिर्लक्षण उत्तराघार की समन्त्रक आहुति

होने वाली है, अतएव आहवनीय अग्नि को भस्मरहित कर प्रज्वलित करो, यही तात्पर्य है। अग्नि को प्रज्वलित करना ही अग्निसम्मार्जन कर्म है। अध्वर्युकृत पूर्वाघार के अनन्तर क्योंकि यही कर्म होता है, अत अध्वर्यु इसी के लिए पूर्वाघारमाधार्य्य प्रेष करता है। पूर्वाघारकर्म की इसी इतिकर्त्तव्यता का स्पष्टीकरण करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

"अनुवचनान्ते वेदेनाहवनीय निरुपराज्य, स्रुवेण पूर्वाघारमाधार्य-आह"अग्निमग्नीत सम्मृड्ढी"ति "(का० श्रौ० सू० ३।१।१२।)।

बतलाया गया है कि, पूर्वाघार कर्मानन्तर स्फ्य, तथा इध्मसन्नहनतृण, दोनों को आग्नीध्र के हाथ में सौंपता हुआ अध्वर्यु उस को अग्नि-सम्मार्जन कर्म के लिए प्रेरित करता है। अध्वर्युद्वारा प्रेरित आग्नीध्र अध्वर्युद्वारा प्रदत्त इध्मसन्नहन तृणसमूह से पूर्व की ओर से घूमकर-'अग्ने वाजजिद्वाज त्वा सरिष्यन्त वाजजितं सम्मार्ज्मि' यह मन्त्र बोलता हुआ दक्षिणपरिधि का सम्मार्ज्जन करता है। एक बार उक्त मन्त्र से, तथा दो बार तूष्णीं, इस प्रकार दक्षिण परिधि का तीन बार सम्मार्ज्जन करता है। अनन्तर उसी मन्त्र से एक बार पश्चिम परिधि का, दो बार तूष्णीं, इस प्रकार तीन बार सम्मार्जन करता है। अनन्तर उसी मन्त्र से एक बार उत्तर परिधि का, तथा दो बार तूष्णीं, इस प्रकार तीन बार सम्मार्जन करता है। इस प्रकार पश्चिम, दक्षिण, उत्तरस्थ तीन परिधियों का एक एक बार मन्त्र से, दो-दो बार तूष्णीं, सम्भूय ९ बार सम्मार्जन करता है। इसी इध्मसम्मार्ज्जन कर्म की इतिकर्त्तव्यता बतलाते हुए सूत्रकार कहते हैं—

"इध्मसन्नहनैरनुपरिधि सम्मार्ष्टि—"अग्नेवाजजि" दिति त्रिस्त्रि परिक्रामम" (का० श्रौ० सू० ३।१।१३।)।

समन्त्रक परिधिसम्मार्ज्जनानन्तर उत्तरस्थान में खड़ा हो कर वह आग्नीध्र बिना मन्त्र प्रयोग के आहवनीय अग्नि का तीन बार सम्मार्ज्जन करता है, जैसा कि "तूष्णीमुपरि" (का० श्रौ० सू० ३।१।१४) सूत्र से प्रमाणित है।

इस प्रकार जब आग्नीध्र त्रिस्त्रिवार समन्त्रक परिधित्रयसम्मार्जनकर्म्म, तथा त्रिवार तूष्णीं आहवनीयाग्निसम्मार्जनकर्म्म कर लेता है, तो अनन्तर वह अध्वर्यु-"ओं नमो देवेभ्य , ओं स्वधा पितृभ्य." यह बोलता हुआ जुहू, तथा उप

भृत नामक स्रुक्पात्रों के पूर्वभाग में, अञ्जलिपुट रखता है (प्रणाम करता है)। देवता, तथा पितृभेद से दो बार अञ्जलिपुटस्थापन होता है। इन में प्रथम देवानुगत अञ्जलिपुट स्थापन पूर्व में होता है, क्योंकि पूर्वादिक् देवताओं की है। एवं दूसरी अञ्जलि दक्षिण में होती है, क्योंकि दक्षिणादिक् पितरों की है। "स स्रुचो-त्तरमाघारमाघारयिष्यन् पूर्वेण स्रुचावञ्जलिं निदधाति" (शत० १।४।४।१) के अनुसार अञ्जलिस्थापनकर्म्म उत्तराधारकर्म्म से सम्बद्ध है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि, जिस यज्ञकर्म्म में उत्तराघारकर्म्म अभीष्ट है, वहीं अञ्जलिस्थापन कर्म्म होता है। एवं जहां उत्तराघारकर्म्म अविवक्षित है, वहां अञ्जलिस्थापनकर्म्म भी अविवक्षित है। इसी अञ्जलिनिधानकर्म्म की इतिकर्त्तव्यता बतलाते हुए सूत्रकार ने कहा है—

"अपरमाहवनीयादञ्जलिं करोति—'नमो देवेभ्यः',—'स्वधा पितृभ्यः'—इति दक्षिणत उत्तानम्" (का० श्रौ० सू० ३।१।१५)।

देवताओं के लिए जब पुटाञ्जलि की जाती है, उस समय अध्वर्यु यज्ञोपवती रहता है, एवं पितरों के लिए सव्यभाव में परिणत होकर पुटाञ्जलि करता है। इस के अनन्तर ही देवकर्म्मात्मक उत्तराधार के लिए जुहूपभृत का ग्रहण होने वाला है। इस से पूर्वकृत पितृ-सम्बन्धी पुटाञ्जलि के व्यवच्छेद के लिए अध्वर्यु आचमन करता है। पुनः यज्ञोपवीती भाव में आकर पहिले आचमन करता है। अनन्तर—"सुयमे मे भूयास्तमस्कन्नमद्य देवेभ्य आज्यं संभ्रियासम्" यह मन्त्र बोलता हुआ अपने दहिने हाथ में आज्यपूर्ण जुहूपभृत को लेकर—"अङ्घ्रिणा विष्णो मा त्वाऽवक्रमिषम्" यह मन्त्र बोलता हुआ आघारवान-प्रदेशरूप आहवनीय के दक्षिण भाग में आ जाता है। सभी होमकर्म्मों के लिए अध्वर्यु परिधि के पश्चिम भाग से नियत 'सञ्चर' मार्गद्वारा गमन करता है। साथ ही यागप्रदेश में सञ्चरमार्ग से पहिले वामपाद से गमन आरम्भ करता है, एवं यागानन्तर वापस लौटता हुआ पहिले दक्षिणपाद से आगमन आरम्भ करता है। इस प्रकार आहवनीय के दक्षिण भाग में पहुंच कर यह अध्वर्यु—"वसुमतीमग्ने ते च्छायामुपस्थेयं विष्णो स्थानमसि" यह मन्त्र बोलता हुआ आहुति देने के लिए सावधानी से खड़ा हो जाता है। निम्न लिखित सूत्र उत्तराघा-रसम्बन्धिनी इसी इतिकर्त्तव्यता का स्पष्टीकरण कर रहे हैं—

"अप उपस्पृश्य "सुयमे मे" इति जुहूपभृतावादायोत्तरां जुहूं कृत्वा दक्षिणाऽतिक्राम "स्यडसिणा विप्णा" विति" (का० ३।१।१६।)।

"परिश्रीनपरेण सञ्चरो होष्यतः" (का० ३।१।१७)।

"सव्येनेतो, दक्षिणेनासुत्तः" (का० ३।१।१८)।

"वसुमती" मित्यरस्थाय" (का० ३।१।१९।)।

इति कात्यायनश्रौतसूत्रे तृतीयाध्याये प्रथमा कण्डिका (३।१)

नियत सञ्चारमार्ग से आहवनीयाग्नि के दक्षिण भाग में आकर खड़ा होकर वह अध्वर्यु —"इत इन्द्रो वीर्यमकृणोद्दूर्ध्वोऽध्वर आस्थात्। आग्ने वेर्होत्रं वेर्दूत्यमवतां त्वां द्यावापृथिवीऽअव त्वं द्यावापृथिवी स्विष्टकृद्देवेभ्य इन्द्रऽआज्येन हविषाभूत् स्वाहा" यह मन्त्र बोलता हुआ स्वाहान्त में जुहूस्थित आज्य की जुहू से आहवनीयाग्नि में आहुति देता है। यही उत्तराघाराहुति है, जिसका निम्न लिखित सूत्र से स्पष्टीकरण हुआ है—

"इत इन्द्र" इति जुहोत्युत्तराघारम्" (का० श्रौ० सू० ३।२।१।)

उत्तराघार सम्पादनानन्तर वह अध्वर्यु आहुतिसाधक जुहू को उपभृत से न मिलाता हुआ ही वापस उस स्थान से पश्चिम की ओर लौट आता है। वहाँ आकर नियत स्थान पर रक्खे हुए आज्यपूर्ण ध्रुवापात्र में जुहूस्थित शेष आज्य को "सञ्ज्योतिषा ज्योतिर्गच्छताम्" यह मन्त्र बोलता हुआ डाल देता है। यही उत्तराघार कर्म की अन्तिम इतिकर्त्तव्यता है, जिस का निम्न लिखित सूत्र से स्पष्टीकरण हुआ है—

"आघारौसंस्पर्शयन् स्रु चावेत्य जुह्वा ध्रुवां समनक्ति-"सञ्ज्योतिषे" ति" (का० श्रौ० सू० ३।२।२।)।

इति सूत्रानुगतपद्धतिसंग्रह (घ)

* *

*

ङ—वैज्ञानिक विवेचना—

१—आधारकर्म्मोपपत्तिः

पूर्वब्राह्मण प्रतिपादित सामिधेन्यनुवचन कर्म्म से आहवनीय इद्ध अग्नि का होता द्वारा समिन्धन होगया है। इस समिन्धन कर्म्म से यह आहवनीय लौकिक इद्ध अग्नि समिद्ध बनता हुआ अलौकिक दिव्याग्नि बन गया है। आहुतिलक्षण यज्ञ-कर्म्म से यजमान के आध्यात्मिक देवताओं का आधिदैविक प्राणदेवताओं के साथ ग्रन्थि-बन्धन सम्बन्ध अभीष्ट है। आहुति द्रव्य में 'यावद्वित्तं तावदात्मा' सिद्धान्त के अनुसार यजमान का मनःप्राणवाङ्मय आत्मा प्रविष्ट है। आहुति-प्रविष्ट यजमानात्मा दिव्यदेवप्राणयुक्त आहवनीय अग्नि द्वारा दिव्यदेवताओं के साथ अवश्य ही युक्त हो जाता है। इसी लक्ष्य की सिद्धि के लिए आहवनीयाग्नि का सामिधेन्यनुवचन से समिन्धन किया जाता है। बिना दिव्य प्राणाग्नि-प्रवेश के आहवनीय अग्नि लौकिकाग्निवत् सामान्य अग्नि है। इस में आहुति देना लौकिक भूताग्नि में आहुति देना है। एवं ऐसे आहुतिकर्म्म से दिव्यलोकाप्ति-फलरूप यज्ञातिशयप्राप्ति असम्भव है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक हो जाता है कि, आहुति-कर्म्म से पहिले इस लौकिक अग्नि को किसी वैज्ञानिक प्रक्रियाविशेष से दिव्यप्राणाग्नि से युक्त कर दिव्याग्नि बनाया जाय। वही वैज्ञानिक प्रक्रिया सुप्रसिद्ध सामिधेन्यनुवचन कर्म्म है, जिसका पूर्व विवेचना प्रकरण में विस्तार से स्पष्टीकरण किया जा चुका है। उस कर्म्म से आहवनीय अग्नि दिव्यदेवप्राणयुक्त बन जाता है। अब इसमें जो आहुति दी जायगी, वह अवश्य ही द्युलोकस्थ देवताओं की भोग्या बनेगी। एवं आहुति द्वारा आहुतिद्रव्य में प्रविष्ट यजमान का आत्मा भी अवश्य दिव्यभाव-प्राप्ति का अधिकारी बन जायगा। पूर्वब्राह्मणोक्त सामिधेन्यनुवचन कर्म्म की इसी बक्त उपपत्ति का सिंहावलोकन-न्यायेन स्मरण कराती हुई श्रुति कहती है—

"तं वा एतमग्निं समैन्धिषत (सामिधेन्यनुवचनकर्म्मणा समैन्धिषत) "समिद्धे देवेभ्यो जुहवाम' इति"

सामिधेन्यनुवचन कर्म्म से आज यह आहवनीय अग्नि दिव्यप्राणयुक्त बनता हुआ देवाहुति-ग्रहणयोग्य बन गया है। अब इस में अध्वर्यु नामक ऋत्विक्

नियत इष्टिदेवता (आयापदेवता, प्रधानदेवता) के लिए आहुति प्रदान करेगा। परन्तु इस प्रधानाहुतिरूप प्रधान देवतायाग से पहिले इस समिद्ध अग्नि में पूर्वाघार, उत्तराघार, नाम की दो मुख्य आहुतियां और दी जाती हैं। इन में पूर्वाघाराहुति से मन की स्वरूप निष्पत्ति होती है, एवं उत्तराघाराहुति से वाक् की स्वरूप निष्पत्ति होती है। मनो-वाक् के स्वरूप निष्पादन की प्रकृत यज्ञ-कर्म्म मे आवश्यकता क्यों हुई ?, अगला प्रकरण इसी प्रश्न की वैज्ञानिक उपपत्ति बतलाने के लिए प्रवृत्त होरहा है।

चतुर्विंशत्यक्षरा गायत्रीसम्पत् से युक्त चतुर्विंशत् (२४) स्तोमावच्छिन्न पृथिवी लोक, चतुश्चत्वारिंशदक्षरा त्रिष्टुप् सम्पत् से युक्त चतुश्चत्वारिंशत् (४४) स्तोमावच्छिन्न अन्तरिक्षलोक, एवं अष्टाचत्वारिंशदक्षरा जगतीसम्पत् से युक्त-अष्टाचत्वारिंशत (४८) स्तोमावच्छिन्न द्यु लोक, इन तीनों लोकों की समष्टिरूपा, भूकेन्द्र से आरम्भ कर पारावतपृष्ठान्ता, ४८ वें अहर्गण पर्य्यन्त व्याप्ता, शाकरसामानुगता, त्रैलोक्यरूपा, अमृतलक्षण-वाक्शुक्रानुगता, द्युलोकात्मिका, वाङ्मयी महापृथिवी पार्थिव जगत का तीसरा विवर्त्त है। त्रयस्त्रिंशत् (३३) अहर्गणात्मक द्युलोक, द्वाविंश (२२) अहर्गणात्मक अन्तरिक्षलोक, एवं एकादश (११) अहर्गणात्मक पृथिवी लोक, इन तीनों लोकों की समष्टिरूपा, भूकेन्द्र से आरम्भ कर आप्यपृष्ठान्ता, ३३ वें अहर्गण पर्य्यन्त व्याप्ता, वैरूपसामानुगता, त्रैलोक्यरूपा, अमृतलक्षण-आपः-शुक्रानुगता, अन्तरिक्षलोकात्मिका, आपोमयी पृथिवी पार्थिव जगत् का दूसरा विवर्त्त है। एकविंश (२१) अहर्गणात्मक द्युलोक, पञ्चदश (१५) अहर्गणात्मक अन्तरिक्षलोक, एवं त्रिवृत् (९) अहर्गणात्मक पृथिवीलोक, इन तीनों लोकों की समष्टिरूपा, भूकेन्द्र से आरम्भ कर आग्नेयपृष्ठान्ता, २१ वें अहर्गण पर्य्यन्त व्याप्ता, रथन्तरसामानुगता, त्रैलोक्यरूपा, अमृतलक्षण-अग्नि शुक्रानुगता, पृथिवीलोकात्मिका, अग्निमयी (अग्निसोममयी) पृथिवी पार्थिवजगत् का पहिला विवर्त्त है। अष्टाचत्वारिंशत् (४८) स्तोमावच्छिन्ना वाङ्मयी पृथिवी 'विश्वम्भरा' कहलाई है, त्रयस्त्रिंशत् (३३) स्तोमावच्छिन्ना आपोमयी पृथिवी 'सागराम्बरा' कहलाई है, एवं एकविंश (२१) स्तोमावच्छिन्ना अग्निमयी पृथिवी 'अदिति' कहलाई है। त्रैलोक्यात्मिका अदिति पृथिवी 'पृथिवीलोक' है, त्रैलोक्यात्मिका सागराम्बरा-पृथिवी 'अन्तरिक्षलोक' है, एवं त्रैलोक्यात्मिका विश्वम्भरा पृथिवी 'द्यु लोक'

हैं। इस त्रैलोक्य-त्रिलोकीरूपा नवलोकात्मिका महिमापृथिवी का वितान भूपिण्ड के केन्द्र से हुआ है। भूकेन्द्रावच्छिन्न भूपिण्ड 'भूः' है, त्रैलोक्यत्रिलोकी रूप महिमामण्डल 'पृथिवी' है। इस महिमा पृथिवी के पृथिवी-लोकस्थानीय, एकविंशस्तोमावच्छिन्न, अदिति नामक, त्रिवृत् पञ्चदश एकविंशभेद से त्रैलोक्यात्मक पार्थिव विवर्त्त का ही प्रकृतयज्ञ कर्म्म से सम्बन्ध है, जैसा कि अनुपद में ही स्पष्ट होने वाला है।

पार्थिवविवर्त्तपरिलेखः—

	(९)	३-जागतस्तोम (४८) द्यौ (३)	३वाङ्मयीपृथिवी (शाक्वरसाम)	विश्वम्भरापृथिवी द्यौ
३	(८)	२ त्रैष्टुभस्तोम (४४)-अन्तरिक्षम् (३)		
	(७)	१-गायत्रस्तोम (२४) पृथिवी (३)		
	(६)	३-त्रयस्त्रिंशस्तोम (३३) द्यौ (२)	२आपोमयीपृथिवी (वैरूपसाम)	सागराम्बरापृथिवी 'अन्तरिक्षम्'
२	(५)	२-द्वाविंशस्तोम (२२) अन्तरिक्षम् (२)		
	(४)	१-एकादशस्तोम (११) पृथिवी (२)		
	(३)	३-एकविंशस्तोम (२१) द्यौ (१)	१अग्निमयीपृथिवी (रथन्तरसाम)	अदिति पृथिवी पृथिवी
१	(२)	२-पञ्चदशस्तोम (१५) अन्तरिक्षम् (१)		
	(१)	१-त्रिवृत्स्तोम (९) पृथिवी (१)		

उक्त तीनों पार्थिव विवर्त्तों में से रथन्तरसामानुगत, अदितिलक्षण प्रथम पार्थिव विवर्त्त की ओर ही पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। भूकेन्द्र से आरम्भ कर २१ व अहर्गण पर्य्यन्त व्याप्त अग्नि के आधार पर क्रमशः त्रिवृत् (९), पञ्चदश (१५), एकविंश (२१), ये तीन अयुग्मस्तोम प्रतिष्ठित हैं। इन तीनों अयुग्मस्तोमो में क्रमशः अग्नि, वायु, इन्द्र, ये तीन प्राणदेवता प्रतिष्ठित हैं। तीनों के विभूतिभाव आगे जाकर ८,११,१२, क्रम से ३१ सङ्ख्या में परिणत हो जाते हैं, २ सान्ध्य प्राणों के सकलन से अदिति के गर्भ में ३३ प्राणदेवदेवताओं की सत्ता सिद्ध हो जाती है। ये ही यज्ञिय देवदेवता कहलाए हैं। आहवनीयाग्निसमिन्धन कर्म्म से इन्हीं यज्ञिय प्राणदेवताओं का समह हुआ है।

ये ३३ सों यज्ञिय देवता स्वयं प्राणात्मक हैं। मन, तथा वाक्, ये दोनो

तत्त्व इन प्राणात्मक देवों की मूलप्रतिष्ठा है। जिस प्रकार एक पात्र में जल भरा रहता है, एवमेव मनोमय वाग्रूपपात्र में प्राणरूप देवता प्रतिष्ठित हैं। मनो-वाग्रूपपात्र वयोनाध है, छन्द है। प्राणरूप देवता वय हैं। वय-वयोनाध की समष्टि 'वयुनम्' है। यही—मन-प्राण-वाङ्मयी देवसम्पत् है, जिसका प्रकृत इष्टि-कर्म्मद्वारा यज्ञकर्त्ता यजमान अपने मन-प्राण-वाङ्मय आत्मा के साथ योग कराना चाहता है।

भूकेन्द्र में प्रजापति प्रतिष्ठित है, यही हृद्य अन्तर्य्यामी अनिरुक्त प्रजापति कहलाया है। यही भूपिण्ड, पृथिवी भेद भिन्न पार्थिव जगत की मूल प्रतिष्ठा है। इस हृद्य प्रजापति की प्राण-वाग्गर्भित मनोमय अनिरुक्त प्रजापति, मनो वाग्-गर्भित प्राणमय उद्गीथ प्रजापति, एवं मन-प्राणगर्भित वाङ्मय सर्वप्रजापति, इस रूप से तीन अवस्था होजाती हैं। भूकेन्द्र में आत्मप्रजापति की प्राण, तथा वाक्, ये दोनों कलाएं उन्मुग्ध रहती हैं, मन कला उद्बुद्ध रहती है। अतएव "हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु"(यजु स० ३४।६) इत्यादि रूप से मन को भी हृत्प्रतिष्ठ मान लिया जाता है।

हनुपृष्ठ से आरम्भ कर १७ वें अहर्गण पर्य्यन्त आग्नेय प्राण का प्राधान्य रहता है। इस में भी १७ वां अहर्गण मुख्य माना गया है। कारण यही है कि, ३३ अहर्गणात्मक सागराम्बरा-लक्षण पार्थिव विवर्त्त के १६-१६ भेद से दो विवर्त्त होजाते हैं। हनुपृष्ठ से आरम्भ कर १६ पर्य्यन्त अग्नि तत्त्व का, तथा १८ से आरम्भ कर ३३ पर्य्यन्त (१८ से २७ पर्य्यन्त भास्वर सोम का, तथा २८ से ३३ पर्य्यन्त दिक्सोम का, इस प्रकार द्विविध) सोम का साम्राज्य रहता है। इन अग्नि-सोममण्डलों का केन्द्र १७वां अहर्गण पड़ता है। १७ से नीचे-नीचे अग्नि है, १७ से ऊपर ऊपर सोम है। १७ वें स्थान में दोनों का समन्वय होता है, अतएव सप्तदशस्थान 'आहवनीय' कहलाया है। स्वर्ग-परिभाषा में यही आहवनीयस्थान 'त्रिणाचिकेत स्वर्ग' कहलाया है। सोमाहुति सम्बन्ध से प्रज्वलित-अग्नि २१ वें अहर्गण पर्य्यन्त व्याप्त होजाता है। अतएव भूकेन्द्र से २१ पर्य्यन्त अग्नीषोमात्मक यज्ञ की व्याप्ति मानली गई है। वक्तव्य यही है कि, हनुपृष्ठ से १७ पर्य्यन्त आत्मप्रजापति की प्राणकला का प्राधान्य है, जिस की विकास भूमि स्वयं १७ वां अहर्गण है। मन, तथा वाक्, दोनों यहां उन्मुग्ध हैं, प्राण उद्बुद्ध है। यही दूसरा प्राणप्रधान उद्गीथप्रजापति-विवर्त्त है।

हृत्पृष्ठ से आरम्भ कर २१ पर्य्यन्त व्याप्त रथन्तरसामसीमावच्छिन्न मण्डल में वागग्नि का प्राधान्य है। यहां मन, तथा प्राण, दोनों उन्मुग्ध हैं, एवं आत्मप्रजापति की वाक्कला उद्बुद्ध है। यही मन.प्राणवाग्गर्भित वाङ्मय सर्व-प्रजापति है। यही यज्ञमण्डल की अन्तिम सीमा है। इसी के गर्भ में अग्नीषोमात्मक यज्ञ, तथा यज्ञिय ३३ देवता प्रतिष्ठित हैं। रथन्तरसीमा यज्ञ की परिधि है, उपसंहारस्थान है, उद्वस्थान है। भूकेन्द्र यज्ञ का उपक्रम स्थान है। भूकेन्द्रावच्छिन्न प्राणवाग्गर्भित मनोमय अनिरुक्त प्रजापति, तथा रथन्तरलक्षणा-परिध्यवच्छिन्न मन प्राणगर्भित वाङ्मयसर्वप्रजाति, दोनों के मध्य में आग्नेय-सौम्य-प्राणोभयमूर्त्ति, मनोवाग्गर्भित, यज्ञात्मक उद्गीथ प्रजापति प्रतिष्ठित है। इसी स्थिति का यों भी अभिनय किया जा सकता है कि, यज्ञमण्डल का इस ओर का आधार मन है, उस ओर का आधार वाक् है, मध्य में प्राणमय यज्ञ, किंवा प्राणात्मक यज्ञिय देवता प्रतिष्ठित हैं। प्राकृतिक यज्ञ से सम्बन्ध रखने वाली पार्थिव द्रव्याहुति मनोवाक् के द्वारा ही प्राणात्मक यज्ञिय देववर्ग की तृप्ति का कारण बनती है। इस प्रकार नित्य प्राकृतिक यज्ञ में भूकेन्द्र, यज्ञमण्डलकेन्द्र, यज्ञपरिधि, भेद से मन, प्राण, वाक्, तीनों ह्य प्राजापत्य आत्मकलाओं का उपभोग हो रहा है, जैसा कि परिलेख से गतार्थ है—

३—एकविंशस्तोमावच्छिन्नरथन्तरसाम—(२१) मन.प्राणगर्भितो वाङ्मयः "सर्वप्रजापतिः'
२—सप्तदशस्तोमावच्छिन्नमण्डलहृदयम् –(१७) मनोवाग्गर्भित. प्राणमयः "उद्गीथप्रजापतिः'
१—भूकेन्द्रः —(*) प्राणवाग्गर्भितो मनोमयः 'अनिरुक्तप्रजापतिः'

३—सर्वप्रजापतिर्वाङ्मयः —वाक्
२—उद्गीथप्रजापतिः प्राणमयः—प्राणः
१—अनिरुक्तप्रजापतिर्मनोमयः —मनः
} —मन प्राणवाङ्मया यज्ञिया देवाः

हृदयावच्छिन्न मनः—अनिरुक्तम्
मध्यावच्छिन्नः प्राणः —निरुक्तानिरुक्तः
परिध्यवच्छिन्ना वाक्—निरुक्ता
} —पार्थिवयज्ञः प्राकृतिको नित्यः

मन.प्राणवाङ्मय, उक्त लक्षण, प्राकृतिक, नित्य, देवयज्ञ के आधार पर ही ब्राह्मणग्रन्थोक्त पुरुषप्रयत्नसाध्य मानुष वैध यज्ञ का वितान हुआ है। प्राकृतिकयज्ञ

मे मन, तथा वाक् के आधार पर ही प्राणात्मक यज्ञिय देवताओं में पार्थिव रसाहुति भुक्त होती है। अतएव- 'यद्दै देवा अकुर्वंस्तत्करवाणि' निगमानुसार इस वैध-मानुषयज्ञ में भी (यज्ञात्मक-आहवनीयाग्नि में भी) मनः-प्राण-वाक्, तीनों कलाओं का समन्वय आवश्यकरूप से अपेक्षित हो जाता है। बिना तीनों के आहवनीय समिद्धाग्नि प्राजापत्यसम्पत् से वञ्चित है। बिना तीनों के आहवनीय समिद्धाग्नि प्राजापत्यसम्पत् से वञ्चित है। एवं बिना प्राजापत्यसम्पत् के यज्ञसम्पत्सिद्धि असम्भव है।

मनःप्राणवाङ्मय प्राकृतिक यज्ञ की विधा पर वितत इस यज्ञ में देवयजन से पहिले मन.प्राणवाक्सम्पत्ति अपेक्षित है, यही निष्कर्ष है। इसी सम्बन्ध में एक रहस्य विश्लेषण और। अधिदैवत का अधिभूत द्वारा अध्यात्म मे संस्काराधान करना, दूसरे शब्दों में आधिभूत लक्षण वैधयज्ञ द्वारा यजमान के आध्यात्मिक यज्ञात्मा का प्राकृतिक उक्त लक्षण आधिदैविक यज्ञात्मा से सम्बन्ध करा देना ही यज्ञनिष्कर्ष है। अधिदैवत यज्ञ पूर्वकथनानुसार स्वस्वरूप से मनःप्राणवाङ्मय है, एवमेव अध्यात्मयज्ञ भी स्वस्वरूप से मन प्राणवाङ्मय है। शेष रह जाता है वितायमान, आहवनीयाग्निलक्षण अधिभूतयज्ञ। इसे जबतक मनःप्राणवाङ्मय नहीं बना दिया जाता, तबतक इस का माध्यम निष्फल है। अधिभूतयज्ञ उसी अवस्था में मन.प्राणवाङ्मय अध्यात्मयज्ञ (यजमानात्मा) का मन प्राणवाङ्मय अधिदैवत यज्ञ से सम्बन्ध करा सकता है, दूसरे शब्दों में अधिभूतयज्ञलक्षण आहवनीय अग्नि में प्रदत्त आहुति का तभी अधिदैवत यज्ञात्मक दिव्य देवताओं के साथ सम्बन्ध हो सकता है, जब कि इस आहवनीयाग्निरूप अधिभूतयज्ञ को भी किसी वैज्ञानिकप्रक्रिया-विशेष से मन.प्राणवाङ्मय बना दिया जाय। इस के मनःप्राणवाङ्मय बनाने से आहुतिद्रव्यद्वारा आध्यात्मिक यज्ञ के मनः-प्राण.वाक्-पर्व इस अधिभूतयज्ञ में अन्तर्य्याम सम्बन्ध से प्रविष्ट हो जायंगे। आहुति का अधिदैत से सम्बन्ध होना अनिवार्य होगा। इस प्रकार अधिभूतयज्ञ द्वारा परम्परया यजमानात्मा का दिव्यातिशय से अन्तर्य्याम सम्बन्ध हो जायगा।

अब इस सम्बन्ध मे दो कर्त्तव्य हमारे सामने उपस्थित होते हैं। आधिभौतिक लक्षण इस आहवनीयाग्नि मे मनः-प्राणवाक् का सम्बन्ध करा देना एक-कर्त्तव्य है। एवं इस मन.प्राणवाङ्मय आधिभौतिक यज्ञ के साथ आध्यात्मिक यज्ञ (यजमानात्मा) के मनः-प्राण-वाक्-पर्वां का सम्बन्ध करा देना एक कर्त्तव्य

है। पहिले कर्त्तव्य की पूर्त्ति होता, तथा आध्वर्यु पर निर्भर है, तथा इस दूसरे कर्त्तव्य की पूर्त्ति 'अध्वर्यु, होता, उद्गाता, ब्रह्मा' इन चारों ऋत्विजों पर निर्भर है। भूकेन्द्र से २१ पर्य्यन्त वितत वाक्तत्त्व क्रमशः त्रिवृदवच्छिन्न (९) अग्निमय पार्थिव ऋग्वेद, पञ्चदशावच्छिन्न (१५) वायुमय यजुर्वेद, एकविंशावच्छिन्न (२१) आदित्यमय सामवेद, इन तीन अग्निवेदों के सम्बन्ध से पद्यात्मिका वाक्, गद्यात्मिका वाक्, गेयात्मिका वाक् भेद से तीन स्वरूपों में परिणत हो रहा है। पद्यात्मिका वाक् ऋक् है, गद्यात्मिका वाक् यजुः है, एवं गेयात्मिका वाक् साम है। पद्यात्मिका ऋग्वाक् का सम्पादन 'होता' नामक ऋत्विक् करता है, यही इस का 'शस्त्रकर्म्म' नामक 'हौत्रकर्म्म' कहलाया है। गद्यात्मिका यजुर्वाक् का सम्पादन अध्वर्यु नामक ऋत्विक् करता है, यही इस का 'ग्रहकर्म्म' नामक 'आध्वर्यव' कर्म्म कहलाया है। गेयात्मिका सामवाक् का सम्पादन उद्गाता नामक ऋत्विक् करता है, यही इस का 'स्तोत्रकर्म्म' नामक 'औद्गात्रकर्म्म' कहलाया है। इस प्रकार शस्त्रकर्म्माधिष्ठाता ऋग्वेदी होता के शस्त्रकर्म्म से, ग्रहकर्म्माधिष्ठाता यजुर्वेदी अध्वर्यु के ग्रहकर्म्म से, तथा स्तोत्रकर्म्माधिष्ठाता सामवेदी उद्गाता के स्तोत्रकर्म्म से यजमानात्मा के त्रिविध वाक्पर्व का इस आधिभौतिक यज्ञ के वाक्पर्व के साथ सम्बन्ध होजाता है। त्रैविद्य 'ब्रह्मा' नामक ऋत्विक् अपने ब्राह्मव्यापार से यजमानात्मा के मनःपर्व का सम्पादन करता है। शेष रहता है 'प्राण' पर्व। अध्वर्युकृत याज्या कर्म्म से (आहुति कर्म्म से) इस प्राणपर्व का आधान होजाता है। इस प्रकार अध्वर्युकृत प्राणव्यापार, होता-अध्वर्यु-उद्गाता-कृत वाग् व्यापार, ब्रह्माकृत मनोव्यापार, तीनों व्यापारों से आधिभौतिक यज्ञ के साथ यजमानात्मा के तीनों आत्मपर्वों का सम्बन्ध होजाता है। प्रथम कर्त्तव्य की पूर्त्ति होजाती है।

१— ब्रह्मा — मनस्तत्त्वसम्पादकः—ब्राह्मकर्म्मणा (मनः) ३
२— अध्वर्युः —प्राणतत्त्वसम्पादकः—याज्याकर्म्मणा (प्राणः) २

३— उद्गाता—सामवाक्सम्पादकः—स्तोत्रकर्म्मणा (वाक्)
४— अध्वर्युः —यजुर्वाक्सम्पादकः—ग्रहकर्म्मणा (वाक्)
५— होता —ऋग्वाक्सम्पादकः—शस्त्रकर्म्मणा (वाक्)
} —(वाक्) १

तदित्थं—यजमानात्मपर्वणां मनःप्राणवाचां आधिभौतिक-यज्ञात्मना सम्बन्धः।

आधिभौतिक यज्ञाग्नि में मन-प्राण-वाक् सम्पत्ति का समावेश आवश्यक है। पूर्वोत्तराघार कर्म्म से पहिले होता नामक ऋत्विक् द्वारा सामिधेन्यनुवचन कर्म्म होता है, जैसा कि प्रकरणारम्भ मे स्पष्ट किया जाचुका है। लौकिक भूताग्नि में मन्त्रशक्ति युक्त इध्माभ्याधान द्वारा दिव्य प्राणतत्त्व का आधान करना ही इस सामिधेन्यनुवचन कर्म्म का एकमात्र फल है। इस प्रकार होतृकर्तृक सा० कर्म्म से यह अधिभूत यज्ञ प्राणसम्पत्ति से युक्त होजाता है। इस प्राण-सम्पत्ति का मनोवाक से सम्बन्ध सूचित करने के लिए ही प्रकृत आघारब्राह्मण के आरम्भ में प्रथम प्रथम—"तं वा एतमग्निं समिन्धिषत। समिद्धे देवेभ्यो जुहवाम" (शत० १।४।४।१) यह कहा गया है। इस सिंहावलोकन से श्रुति सङ्केत कर रही है कि, आधिभौतिक यज्ञाग्नि में पूर्व के सा० कर्म्म से प्राण-पर्व का तो आधान होगया। अब पूर्वोत्तराघारकर्म्मद्वयी से इस प्राणात्मक आहवनीयाग्नियज्ञ मे मनो-वाक् पर्वों का आधान बतलाया जाता है। होतृ-कृत प्राणाधानलक्षण सामिधेन्यनुवचन-कर्म्मानन्तर अध्वर्यु नामक ऋत्विक् स्रुवपात्र से पूर्वाघारकर्म्म का, तथा स्रुक्पात्रद्वयी से उत्तराघार कर्म्म का सम्पादन करता है। पूर्वाघार मन:पर्व का संग्राहक है, उत्तराघार वाक् पर्व का संग्राहक है। इस प्रकार समिन्धन-कर्म्म से प्राणयुक्त, पूर्वाघार कर्म्म से मनोयुक्त, उत्तराघार से वाग्युक्त, सम्भूय तीनों कर्म्मों से मन-प्राण-वाङ्मय बनता हुआ आहव-नीयाग्निलक्षण आधिभौतिक यज्ञ आध्यात्मिकयज्ञलक्षण यजमानात्मा के मनः-प्राण-वाक्पर्वों से (आहुति द्वारा) युक्त होता हुआ आधिभौतिक यज्ञाग्निपर्वों से सम्बद्ध आधिदैविक यज्ञ के मनः-प्राण-वाक्पर्वों से सम्बन्ध प्राप्त कर लेता है।

केन्द्रावच्छिन्न मन-पर्व (प्राणवाग्गर्भित मनोमय अनिरुक्त प्रजापति) हृदया-वच्छेदेन पूर्वभावी है, एवं रथन्तरसामावच्छिन्न वाक्पर्व (मन-प्राणगर्भित वाङ्-मय निरुक्त प्रजापति) परिध्यवच्छेदेन उत्तरभावी है। मनःसम्पत्ति से सम्बन्ध रखने वाला आघार पूर्वभावी है, वाक्सम्पत्ति से सम्बन्ध रखने वाला आघार-उत्तरभावी है। इस पूर्व, तथा उत्तरभाव से ही यज्ञाग्नि में पूर्वभावी मन-पर्व का, तथा उत्तरभावी वाक्पर्व का आधान हो रहा है। मनोऽनुगत आघार पूर्वाघार क्यों कहलाया ?, वागनुगत आघार उत्तराघार क्यों कहलाया ?, पूर्वाघार पहिले,

उत्तराघार पीछे क्यों किया जाता है ?, समिन्धनानन्तर पूर्वोत्तराघारकर्म्मद्वयी क्यों आवश्यक है ?, इस के द्वारा मनोवाक्-सम्पत्तिसंग्रह क्यों अपेक्षित है ?, इत्यादि आधारकर्म्म-सम्बन्धी प्रश्नों की इसी उक्त उपपत्ति का प्रथम कण्डिकाशेष में स्पष्टीकरण हुआ है ॥ १ ॥

१ —"अग्निं समैन्धिषत"—प्राणसंग्रहः—सामिधेन्यनुवचनकर्म्मणा।
२ —"मनसे चैव" —मन संग्रहः—पूर्वाघारकर्म्मणा।
३—"वाचे च" —वाक्संग्रहः—उत्तराघारकर्म्मणा।

पूर्वाघारकर्म्म उपांशुरूप से किया जाता है, एवं उत्तराघारकर्म्म वागुच्चारण (मन्त्रोच्चारण) पूर्वक किया जाता है। हृदयस्थ पूर्वभावी मन उपांशु है। मन का स्वरूप हृदयावच्छेदेन सर्वथा अव्यक्त है। अतएव न तो हृदयावच्छिन्न मन का ही पराङ्मुख इन्द्रियों से साक्षात्कार किया जा सकता, एवं न मानसव्यापार (भावना-वासनात्मक मानस संकल्प) का ही अन्य व्यक्तिद्वारा प्रत्यक्ष किया जा सकता। यही मन का उपांशुधर्म्मत्व है। क्योंकि मन उपांशु है, अतएव मन-सम्पत्तिसंग्राहक पूर्वाघारकर्म्म की इतिकर्त्तव्यता का भी उपांशु ही सम्पादन होना चाहिए। इस समानधर्म्म सम्बन्ध से उपांशुरूपेण कृत पूर्वाघारकर्म्म से आहवनीयाग्नि में अवश्यमेव मन.पर्व का आधान हो जाता है, एवं यह आहित मन उपांशुरूप से ही द्युलोकस्थ प्राणदेवों के लिए आहुति-द्रव्यप्रापक बन जाता है। रथन्तरसामात्मिका परिधिस्था उत्तरभाविनी वाक् निरुक्ता है। वाक् का स्वरूप सर्वथा व्यक्त है। अतएव वाग्व्यापार का अन्य इन्द्रियों (श्रोत्रेन्द्रिय) से भी प्रत्यक्ष हो जाता है, अन्य व्यक्ति भी इस का साक्षात्कार कर लेते हैं। इन्द्रियवागातिरिक्त पञ्चभूतरूप से भी वाग्विवर्त्त प्रत्यक्ष का विषय बनता हुआ व्यक्त बन रहा है। क्योंकि वाक् निरुक्ता है, अतएव तत्सम्पत्तिसंग्राहक कर्म्म की इतिकर्त्तव्यता वागुच्चारण पूर्वक ही सम्पादित होती है। इस समानधर्म्म सम्बन्ध से वाग्रूपेण कृत उत्तराघारकर्म्म से आहवनीयाग्नि में अवश्यमेव वाक्पर्व का आधान हो जाता है, एवं यह आहितावाक् वाग्रूप से (वषट्काररूप से) ही द्युलोकस्थ प्राणदेवताओं के लिए आहुतिद्रव्य-प्रापिका बन जाती है। इस प्रकार उपांशुरूप

से पूर्वाघार, तथा वाग्रूप से उत्तराघार करता हुआ भी अध्वर्यु आहवनीयाग्नि में मनोवाक् पर्वों का ही आधान कर रहा है। इन दोनों क्रमिक आघारों से आधिभौतिक यज्ञ के मनोवाक्पर्व दृप्त हो जाते हैं (सर्वाङ्गीण बन जाते हैं)। सर्वाङ्गीण बनकर ये दोनों पर्व प्राणात्मक यज्ञाग्नि के आधारपात्र (वर्त्तनी) बनते हुए, निश्चयेन द्युलोकस्थ प्राणदेवों के लिए आहुतिप्रापक बन जाते हैं। तात्पर्य्य उपपत्ति का यही है कि, देवतृप्ति का साधन आहुतिप्राप्ति है, आहुतिप्राप्ति का साधन मनोवाक्पर्वों की सर्वाङ्गीणलक्षणा तृप्ति है। इस तृप्तिभावप्राप्ति के लिए भी आघारद्वयानुष्ठान आवश्यक है। मनोवाक् पर्व कैसे, किस रूप से प्राणदेवों लिए यज्ञवहन करते हैं ?, प्रकृत द्वितीय कण्डिका से इसी प्रश्न का सोपपत्तिक समाधान हुआ है ॥ २ ॥

काममय विश्व में पुरुष, तथा स्त्री, इन दोनों का सहयोग अपेक्षित है। यद्यपि पुरुष भी काममय है, स्त्री भी काममयी है, तथापि प्रधानता पुरुष की ही मानी गई है, जैसा कि ४ वर्ष के प्रथमाङ्क में विस्तार से बतलाया जा चुका है। पुरुष तन्त्र में प्रतिष्ठित है, स्त्री पुरुषतन्त्र की अनुगामिनी है। पुरुषकाम ही स्त्री काम है। दूसरे शब्दों में स्त्री कृतानुकरा है, अनुगामिनी है। इसी प्राकृतिक नियमानुसार कामनामय मन को हम पुरुष कह सकते हैं, एवं कामनामय मन के संकल्पानुसार स्वव्यापार सञ्चालन में समर्थ होने वाली वाक् को स्त्री कहा जा सकता है। पुरुषानुगत प्राण 'वृषा' कहलाया है, स्त्र्यनुगत प्राण 'योषा' कहलाया है। अनुधावन करने वाला पुरुषप्राण ही वृषा है, एवं जिस के प्रति वृषाप्राण का अनुधावन होता है, वही योषा है। इस दृष्टि से भी मन वृषा है, एवं वाक् योषा है। वाक् का मन की ओर अनुधावन नहीं है, अपितु संकल्परूप से मन ही वाक् की ओर अनुधावन करता है। इस प्रकार कामनामयत्वेन, वाक्तन्त्रसञ्चालकत्वेन, अनुधावकत्वेन हृदयावच्छिन्न मन का वृषाप्राणात्मक पुरुषत्व सिद्ध होजाता है। एवं कामनानुगतत्वेन, कृतानुकरत्वेन, परिच्छिन्ना वाक् का योषाप्राणात्मक स्त्रीत्व सिद्ध हो जाता है। उधर आहुतिपात्रों में स्रुवपात्र पुल्लिङ्गत्वेन वृषाप्राणात्मक काममय मन से समतुलित है, एवं जुहू-उपभृत् नामक स्रुक्पात्रद्वयी स्त्रीलिङ्गत्वेन योषाप्राणात्मिका कामानुगता वाक् से समतुलित है। मनोऽनुगत पूर्वाघार मनःसम्बन्ध से वृषा है, अतएव पूर्वाघाराहुति वृषात्मक स्रुव से होती है। वागनुगत उत्तराघार

वाक् सम्बन्ध से योषा है, अतएव उत्तराघाराहुति योषात्मिका स्रुक्पात्रद्वयी से होती है। पूर्वोत्तराघार कर्म्म का क्रमशः स्रुव, स्रुक् से क्यों सम्पादन होता है?, इस प्रश्न की यही संक्षिप्त उपपत्ति है, जिसका तृतीय-चतुर्थ कण्डिकाओं से स्पष्टीकरण हुआ है ॥ ३, ४, ॥

पूर्वाघार मनोऽनुगत है, उत्तराघार वागनुगत है, यह कहा जाचुका है। प्राणवाग्गर्भित मनोमय अनिरुक्त प्रजापति हृद्य है। यहां से, यद्यपि —"पराञ्चि खानि व्यतृणत् स्वयम्भूः" (कठोपनिषत् ४।१।) इत्यादि श्रौत सिद्धान्त के अनुसार वाक्तत्त्व का उर्ध्व वितान अवश्य होता है, तथापि यह स्वयं मनोमय हृद्य अनिरुक्त भाव वाक्पथातीत है। इसी मनोऽनुरूपता की सिद्धि के लिए मनोऽनुगत पूर्वाघार *तूष्णीं किया जाता है। उपांशु ही अनिरुक्त है, अनिरुक्तता मन का* स्वाभाविक धर्म्म है। 'स्वाहा' यह वाग्विवर्त्त का प्रत्यक्ष अभिनय है। जैसाकि आगे के आख्यान से स्पष्ट होने वाला है। हृद्य मनोमय प्रजापति के लिए पराङ्मुखा वाक् अहव्यवाहना है। अतएव मन सम्पत्तिसंग्राहक पूर्वाघार कर्म्म में वागनुगत स्वाहा का उच्चारण निषिद्ध है। वाक्तत्त्व का मन.प्राणगर्भितवाङ्मय सर्वलक्षण निरुक्त प्रजापति से सम्बन्ध है। यह तत्त्व स्वस्वरूप से (आकाशरूपसे) भी प्रकट है, स्ववितानात्मक पञ्चमहाभूतात्मक अर्थप्रपञ्च की दृष्टि से भी प्रकट है, एवं वागिन्द्रियरूप से भी व्यक्त है। प्रत्यक्ष दृष्ट पाञ्चभौतिक पदार्थ वाङ्मय हैं, *इनके गर्भ में 'हित' नामक,* क्रियाप्रवर्त्तक प्राणतत्त्व प्रतिष्ठित है, सर्वालम्बन सुसूक्ष्म काममय मन है। क्योंकि वाक्तत्त्व व्यक्तलक्षण है, इधर उत्तराघार वाक्सम्पत्तिसंग्रह के लिए विहित है।. अत एव वागनुगत उत्तराघार कर्म्म मन्त्रोच्चारण लक्षण व्यक्त भाव से ही सम्पन्न होता है।, मनोऽनुगत पूर्वाघार का तूष्णीं रूपेण, तथा वागनुगत उत्तराघार का मन्त्ररूपेण सम्पादन करना भी मनोवाक्पर्वों का संग्रह करना है, यही उपपत्ति-निष्कर्ष है, जिस का पाचवीं, छठी कण्डिकाओं से स्पष्टीकरण हुआ है ॥ ५, ६, ॥

भूकेन्द्रावच्छिन्न मनोमय अनिरुक्त प्रजापति **'अत्यतिष्ठद्दशांगुलम्'** (यजु सं० ३१।१) सिद्धान्तानुसार प्रादेशमित (१०॥ अंगुलमित) प्राणरूप से हृदय में प्रतिष्ठित है। इस बैठे हुए से मनोमय प्रजापति के आधार पर इन्द्रा-विष्णु की अचनुगता प्रतिस्पर्द्धा से वाक्साहस्री का उर्ध्व वितान होता है। उर्ध्ववितता यह वाक्साहस्री

घेन्द्र प्रतिष्ठित (आसीन) मनोमय प्रजापति की अपेक्षा खड़ी हुई सी है। मनस्तत्त्व हृदय में आसीनवत् है, वाक्तत्त्व हृदय से परिधिपर्य्यन्त तिष्ठन्वत् है। मनोवाक पर्वों की इस स्वाभाविक स्थिति को लक्ष्य में रख कर ही मनोऽनुगत पूर्वाधार आसीन बनकर (बैठ कर) किया जाता है, एवं वागनुगत उत्तराधार तिष्ठन्रूप से (खड़े होकर) किया जाता है। इस प्रकार आसीन, तिष्ठन्रूप से कृत पूर्व-उत्तराधार द्वारा भी आसीन मनस्तत्त्व, तिष्ठन् वाक्तत्त्व का आहवनीय यज्ञाग्नि में आधान हो जाता है। पूर्वाधार आसीन रूप से, तथा उत्तराधार तिष्ठन्रूप से क्यों किया जाता है ?, इस प्रश्न की यही संक्षिप्त उपपत्ति है।

वागनुगत उत्तराधार तिष्ठन् क्यों किया जाता है ?, इस प्रश्न की एक दूसरी भी उपपत्ति है। जहां तक यज्ञात्मिका वाक्साहस्री व्याप्त रहती है, वहां तक रथन्तरसाम की व्याप्ति मानी गई है, जैसा कि प्रकरणारम्भ में स्पष्ट किया जा चुका है। भूकेन्द्र में प्रतिष्ठित वाङ्मय अग्नितत्त्व 'रसाग्नि' नाम से प्रसिद्ध है। इस वाङ्मय रसाग्नि का त्रिवृत् पञ्चदश एकविंशस्तोमरूप से क्रमशः अग्नि वायु-आदित्यरूप से ऊर्ध्व वितान हुआ है, जैसा कि निम्न लिखित ब्राह्मणश्रुति से प्रमाणित है —

> 'तस्य श्रान्तस्य तप्तस्य तेजो रसो निरवर्त्ततार्ग्निः। स त्रेधात्मान व्यकुरुत—आदित्यं तृतीय, वायुं तृतीयम्। स एष प्राणस्त्रेधा विहितः" (शत० १०।४।७२,३,)।

रसात्मक वाङ्मय अग्नि के ऊर्ध्व वितान सम्बन्ध से ही एकविंशस्तोमावच्छिन्न यज्ञाग्निलक्षण पार्थिव साम (अग्निसाम) 'रसतमसाम' कहलाया है। यह रसतमसाम ही परोक्षप्रिय देवताओं की परोक्षभाषा में 'रथन्तरसाम' कहलाया है, जैसा कि—"रसतमं ह वै तद्रथन्तरमित्याचक्षते परोक्षम्" (शत० ९।१।२।३६।) इत्यादि श्रुति से प्रमाणित है। भूकेन्द्र से २१ अहर्गण पर्य्यन्त व्याप्त मनोवाग्-गर्भित प्राणमय यज्ञ भी इसी रसतम अग्नि सम्बन्ध से 'रथ' (देवरथ) कहलाया है। प्रदत्त आहुति द्रव्य द्वारा यजमान इसी रसतमात्मक यज्ञरथ में प्रतिष्ठित होकर द्युलोक की ओर गमन करता है। इस रथ के वहन करने वाले (प्राणात्मकयज्ञ या भूकेन्द्र से रथन्तरसाम परिधिपर्य्यन्त वितान करने वाले) मन, वाक् नाम के दो अश्व माने गए हैं। इन्हीं दोनों के द्वारा रथ का वहन होता है।

यज्ञरथ में नियुक्त इन दोनों (मन-वाक्) अश्वों में मनोलक्षण अश्व अपरिमित है, वाग्लक्षण अश्व परिमित है। दिग्देशकालानवच्छिन्न, काममय मन इसी अपरिमित भाव के सम्बन्ध से कामसमुद्र कहलाया है। "मनो वै बृहत्" (ता० ब्रा० ७।६।१७), "मनो वै समुद्रः" (७।५।२।५२), "अनन्तं वै मनः" (शत० १४।६।१।११) इत्यादि श्रुतियां मन के इसी असीमभाव का समर्थन कर रही हैं। मन.प्रतिष्ठारूप हृदय स्वयं अनन्त है, तदनुगत मन भी अनन्त है। इसकी अपेक्षा पांकृतत्त्व दिग्देशकालावच्छिन्न बनता हुआ परिमिततर है, सीमित है। अर्थात्मिका वाक् (भौतिक पदार्थ) भी परिमित है, क-च-ट-त-प-आदि लक्षणा शब्दात्मिका वाक् भी सीमित है। इस प्रकार यज्ञरथवाहक दोनों अश्वों में एक (मन) आकार प्रकार में बड़ा है, दूसरा (वाक्) अपेक्षाकृत ह्रसीयान् है। यदि ऐसे विषमाकार अश्व रथ का वहन करते हैं, तो वहनकर्म्म भयाक्रान्त रहता है। आवश्यक है कि, मनोरूप अश्वपरिमाण समतुलित करने के लिए वाग्रूप अश्वपरिमाण में आकारवृद्धि की जाय। इस लक्ष्य की सिद्धि के लिए ही वागनुगत उत्तराघार खड़े खड़े किया जाता है। जिस प्रकार लोक में नाटे अश्व को दीर्घकाय अश्व से समतुलित करने के लिए नाटे अश्व के स्कन्ध प्रदेश में स्थूल काष्ठपीठ लगाया जाता है, ठीक उसी लौकिक कर्म्म के अनुरूप यहां तिष्ठन्भाव का आश्रय लिया जाता है। खड़े होकर उत्तराघार करना वागश्व को मनोरूप अश्व के समानाकार से समतुलित करना है। तिष्ठन्नुत्तराघार की यही दूसरी उपपत्ति है। इन दोनों उपपत्तियों का ही सातवीं कण्डिका से स्पष्टीकरण हुआ है॥ ७॥

पूर्वाघार का सम्पादन आहवनीयाग्नि के उत्तर भू प्रदेश में बैठ कर प्रज्वलित-समिद्ध आहवनीयाग्नि के उत्तराग्निभाग में होता है, एवं उत्तराघार का सम्पादन आहवनीयाग्नि के दक्षिण भूप्रदेश में खड़े होकर प्रज्वलित समिद्ध आहवनीयाग्नि के दक्षिणाग्नि में होता है, जैसा कि 'सूत्रानुगतपद्धतिसंग्रह' में स्पष्ट किया जा चुका है। इन दोनों आघारों के सम्बन्ध में एक अनुक्त उपपत्ति का प्रासङ्गिक समन्वय और कर लेना चाहिए। पूर्वाघार का मन से, तथा उत्तराघार का वाक् से सम्बन्ध है। भावनामय मन देवप्राण की प्रतिष्ठा है, वासनात्मिका वाक् पितृप्राण की प्रतिष्ठा है। इसी आधार पर "पितरो वाक्यमिच्छन्ति, भावमिच्छन्ति देवताः" यह सूक्ति प्रतिष्ठित है। मनोऽनुगत देवप्राण आग्नेय है, वागनुगत पितृप्राण सौम्य

है। रथन्तरसामात्मक यज्ञमण्डल के पूर्वार्द्ध भाग में अग्नितत्त्व का प्राधान्य है, उत्तरार्द्ध मे सोमतत्त्व का साम्राज्य है, मण्डलकेन्द्रभूत मध्यस्थ सप्तदश स्थान में दोनों का समन्वय होता है, जैसा कि प्रथमकण्डिका-विवेचन मे स्पष्ट किया जा चुका है। क्योंकि मनोऽनुगत आग्नेय देवताओं का पूर्वार्द्ध से सम्बन्ध है, अतएव मनोऽनुगत आघार पहिले किया जाता है, अतएव यह आघार 'पूर्वाघार' कहलाया है। एवमेव वागनुगत सौम्य पितरों का उत्तरार्द्ध से सम्बन्ध है, अतएव वागनुगत आघार पीछे किया जाता है, अतएव यह आघार 'उत्तराघार' कहलाया है। उत्तरादिक् देवताओं की है, अतएव देवानुगत पूर्वाघार आहवनीय के उत्तर भूप्रदेश में बैठ कर आहवनीयाग्नि के उत्तर भाग में सम्पन्न होता है। दक्षिणादिक् पितरों की है, अतएव पित्र्यनुगत उत्तराघार आहवनीय के दक्षिण भूप्रदेश में खड़े हो कर आहवनीयाग्नि के दक्षिण भाग मे सम्पन्न होता है। दोनों आघारों से अग्नीषोमात्मक पूर्ण यज्ञमण्डल का संग्रह हो जाता है।

उत्तराघार का सम्पादन दक्षिण में खड़े खड़े होता है, इस सम्बन्ध में एक उपपत्ति और बतलाई जाती है। भौमस्वर्गव्यवस्थात्मक देवयुग मे जब जब भी भौमदेवता वैध-यज्ञकर्म्म का वितान करते थे, तब तब ही दक्षिण अफ्रिका में निवास करने वाले भौम-मनुष्यविध-असुर दक्षिणभूप्रदेश * से आकर यज्ञ पर आक्रमण किया करते था। दक्षिणदिगनुगत इस असुराक्रमण से त्राण पाने के लिए देवताओं ने दक्षिण सीमा पर खड़ा पहिरा नियुक्त कर दिया था। इन्हीं भौम देवताओंसे भारतीय द्विजातिवर्ग ने यज्ञविद्या प्राप्त की। फलतः 'देवानुविधा वै मनुष्याः' इस नियम के अनुसार इन्होंने भी अपने यज्ञ मे दक्षिणदिगनुगत कर्म्म को खड़े खड़े ही करना अन्वर्थ माना।

ऐतिह्य कारणातिरिक्त सिद्धान्-रूपेण उत्तराघार करने की वैज्ञानिक उपपत्ति भी है, एवं वही प्रधान है। भूपिण्ड का उत्तर प्रदेश ज्योतिर्म्मय स्कम्भ के वितान से देवप्राण प्रधान है। उत्तरानुगत स्कम्भप्रदेशोपलक्षित सम्वत्सरचक्र ही देवताओं की देवयजनभूमि है, यज्ञवितान प्रदेश है। अग्नि, वायु, आदित्य, चन्द्रमादि प्राण-

---

* जहां आज 'स्वेज' नहर है, पुरायुग में यहां भूप्रदेश था। इसी मार्ग से असुरनिलोकी में रहने वाले भौम-असुर भौम देवताओं के यज्ञ पर आक्रमण किया करते थे।

त्मक दिव्य ऋत्विजों के होत्रादि कर्म्मों से इस देवयजनभूमि में सम्वत्सरयज्ञ का वितान होता रहता है। भूपिण्ड का दक्षिणप्रदेश तमोमयी शनिकक्षा के सम्बन्ध से असुरप्राण प्रधान है। इस दक्षिणदिगनुगत असुरप्राण का उत्तरानुगत प्राणदेवयज्ञभूमि पर सतत आक्रमण होता रहता है। साथ ही दक्षिणस्थ अग्निसहयोगी ज्योतिर्म्मय इन्द्र के सम्बन्ध से यह आक्रमण व्यर्थ भी होता रहता है। सम्वत्सरयज्ञोपलक्षित देवमण्डल इस प्रकार तिष्ठन्रूपेण उपस्थित इन्द्र द्वारा असुराक्रमण से बचा रहता है।

प्राकृतिक यज्ञ में दक्षिण दिशा में यज्ञरक्षक इन्द्र खड़े रहते हैं, इस स्थिति का उत्तरायणकालसे सम्बन्ध है। दक्षिण गोल में उत्तरायण होता है, उत्तरगोल में दक्षिणायन होता है। उत्तरायणकालोपक्रम में सूर्य्य दक्षिण परमक्रान्ति से उत्तर की ओर अपना रुख कर लेता है। सूर्य्य इन्द्रप्राणात्मक है। इसका उत्तर की ओर रुख करना ही खड़ा होना है। यही देवयजनकालोपक्रम है। सौर इन्द्रप्राण के सम्बन्ध से दक्षिणगोलस्थ असुरप्राण का आक्रमण व्यर्थ चला जाता है, उत्तरायणानुगत दिव्ययज्ञ निर्विघ्न सम्पन्न हो जाता है।

प्रकृत वैध यज्ञ में इस दक्षिणस्थ असुरप्राणसमावेश से त्राण पाने के लिए ही यज्ञवेदि या तो प्राक्प्रवणा बनाई जाती है, अथवा तो उदक्प्रवणा बनाई जाती है, जैसा कि पूर्व के वेदिब्राह्मण में विस्तार से बतलाया जा चुका है। क्योंकि प्रकृतिवत इस मानुष यज्ञाग्नि में भी दक्षिणस्थ असुरप्राणाक्रमण स्वाभाविक है, अतएव इस ओर खड़े होकर ही उत्तराधार किया जाता है। खड़ा होना वीर्योत्कर्ष का सूचक है। 'उच्छ्रितमिव हि वीर्य्यम्' श्रुति का यह वाक्य बड़ा महत्त्व रखता है। लोकदृष्टि से भी इस सिद्धान्त का अपूर्व महत्त्व है। आलस्यानिमग्न, शयालु मनुष्यों का स्वाभाविक वीर्य्य कालान्तर में मूर्च्छित हो जाता है, उत्साह मन्द हो जाता है। निरालस, उत्तिष्ठन्, पुरुषार्थी ही वीर्य्यसम्पत्ति से युक्त रहता है। 'सेना' इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। प्रत्येक सैनिक को यह आदेश मिलता है कि, वह अपने रक्षाकर्म्म में तन कर खड़ा रहे। तन कर खड़े रहने से मेरुदण्ड का स्वस्तिक की ओर लम्बन हो जाता है, हृदयावच्छिन्न ऊर्ध्व-अध वितत नाडियाँ ऋजुभाव में परिणत होती हुईं रक्तादि सञ्चार से वीर्य्यवती बन जाती हैं। इस प्रकार उच्छ्रितभाव प्रत्येक दशा में वीर्य्याधायक बना रहता है। सैनिक तन कर चलते हैं, तन कर

रक्षास्थानों में पहिरा देते हैं। सचमुच शरीरयष्टि का यह बनाव उक्त श्रौतसिद्धान्त के अनुसार वीर्य्य का प्रवर्त्तक है, जिसे हमने भुला दिया है। यहां वही सैनिकानुगत रक्षाकर्म्म अभीष्ट है। रक्षाकर्म्म वीर्य्यसापेक्ष है, वीर्य्यसञ्चार उच्छ्रितभावानुगति पर निर्भर है। अतएव वागनुगत उत्तराघार तिष्ठद्रूपेणैव किया जाता है। तिष्ठद्रूप से, तथा आज्याहुति से अतिशयरूपेण प्रज्वलित आहवनीयाग्नि से उभयथा दक्षिणस्थ असुराक्रमण का भय निवृत्त हो जाता है— "तस्माद्दक्षिणतस्तिष्ठन्नाघारयति"।

आहवनीयाग्नि एक है, इसी में दोनों आघाराहुतियां हुत होतीं हैं। इस प्रकार आहनीयाग्निरूपेन दोनों आघाराहुतियों का प्रदेश समान है। साथ ही काल, स्थिति, अग्निप्रदेश की अपेक्षा से दोनों आहुतियों का परस्पर पार्थक्य है। पूर्वाघाराहुति पहिले दी जाती है, उत्तरप्रदेश में बैठ कर दी जाती है, आहवनीयाग्नि के उत्तरभाग में दी जाती है। उत्तराघाराहुति पीछे दी जाती है, दक्षिणप्रदेश में खड़े हो कर दी जाती है, आहवनीयाग्नि के दक्षिण भाग में दी जाती है। इस प्रकार आहवनीयाग्निरूपेन जहां दोनों समान हैं, वहां दक्षिणोत्तरप्रदेशस्थादि रूपेण दोनों भिन्न भिन्न हैं। इस समान, तथा नाना, दोनो भावों के संग्रह के लिए ही ऐसा किया जाता है। कारण यही है कि पूर्वाघारानुगत मनःपर्व का, तथा उत्तराघारानुगत वाक्पर्व का, दोनों का स्वरूपावस्थान समान रहता हुआ पृथक् पृथक् है।

मन, तथा वाक् का समानत्व इसी से सिद्ध है कि, बलग्रन्थितारतम्य से रसबलसममात्रावच्छिन्न उसी मन में जब बलमात्रा का यत्किञ्चित् उद्रेक होता है, तो वही मन 'प्राण' रूप में परिणत हो जाता है। बलमात्रा के पूर्णोद्रेक से वही मन वाग्रूप में परिणत हो जाता है। इसी आधार पर तो हृदयावच्छिन्न मनोमय अनिरुक्त प्रजापति को पूर्व में प्राण-वाग्गर्भित बतलाया गया है। मानस प्रत्यक्ष में भी परावागनुगता उपांशुवाक् का अवश्यमेव समावेश रहता है, जैसा कि "न सोऽस्ति-प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादृते" इत्यादि हरिसिद्धान्त से प्रमाणित है। प्रत्येक मानस व्यापार (संकल्प) में उपांशुवाक् निहित है। एवमेव प्रत्येक वाग्व्यापार (शब्दप्रयोग) में मानसज्ञान आधार बन रहा है। इसी ज्ञानीय प्रज्ञेन्द्र से वर्णविभागानुगता अर्थनिष्पत्ति होती है। मन से वञ्चित वाक् अलम्लवाक् है, स्खलित-

वाक् है, निरर्थकवाक् है, अवाक्-रूपा वाक् है। विशुद्ध मानस व्यापार में उपांशु-वाक् के समन्वय से, तथा विशुद्ध वाग्व्यापार में आलम्बनत्वेन मन के समन्वय से दोनों का समानत्व (समानक्षेत्राश्रयत्व) भलीभाँति सिद्ध हो जाता है। इसी समानता-संपत्तिसंग्रह के लिए समानक्षेत्ररूप एक ही आहवनीयाग्नि में मनोऽनुगत पूर्वाघार की, तथा वागनुगत उत्तराघार की, दोनों की आहुति जाती है। यदि मनोवाक् समान हैं, तो दोनों के लिए दो आघार क्यों किए जाते हैं ?, इस प्रश्न का निराकरण दोनों का स्वरूपभेद (जातिभेद) है। मन हृदयावच्छिन्न अनिरुक्त तत्त्व है, वाक् परिध्यवच्छिन्न निरुक्त तत्त्व है। एक (मन) अनद्धा है, देवप्राणानुगत है। एक (वाक्) अद्धा है, पितृप्राणानुगत है। इस जाति भेद से दोनों समानक्षेत्रानुगामी रहते हुए भी विभिन्न स्थानानुगत हैं, पूर्वापर भावानुगत हैं। इसी नाना-सम्पत्तिसंग्रह के लिए विभिन्न स्थानानुगतिरूप उत्तर-दक्षिण प्रदेश में दो आघाराहुतियाँ दी जाती हैं-"तस्मादिदं मनश्च वाक् च समानमेव, सन्नानेव"।

आघारद्वय से सम्बन्ध रखने वाली सभी उपपत्तियों का संक्षेप से दिग्दर्शन करा दिया गया। अब पूर्वोक्त स्रुव-स्रुगादि-युक्त उपपत्तियों का एक दूसरे दृष्टिकोण से समन्वय किया जाता है। प्रत्येक वस्तु के 'मूल-तूल' भेद से दो विवर्त्त होते हैं। अनिरुक्त हृद भाव मूलस्थान है, निरुक्त द्रव पिण्ड तूलस्थान है। मूल स्थान मनःप्रधान होने से 'हृदय' है, तूलस्थान वाक्प्रधान होने से 'शिर' नाम से व्यवहृत हुआ है। यहाँ हृदयावच्छिन्न मनोऽनुगत पूर्वाघार हृद्य मन के सम्बन्ध से इस यज्ञाग्निलक्षण पुरुष का मूल है, एवं परिध्यवच्छिन्न वागनुगत उत्तराघार परिधि-अवच्छिन्ना वाक् के सम्बन्ध से यज्ञ का शिर है। पूर्वाघार मूलस्थान की प्रतिकृति है, उत्तराघार तूलस्थानलक्षण शिर की प्रतिकृति है ॥ ८ ॥

स्रुवपात्र से पूर्वाघार द्वारा यज्ञपुरुष के मूल का सम्पादन होता है, स्रुक्पात्रद्वयी से उत्तराघार द्वारा शिरोभाग का सम्पादन होता है। यज्ञमूलानुगत पूर्वाघार तूष्णीं इसलिए होता है कि, हृदयावच्छिन्न अनिरुक्त मनोलक्षण मूल भाग के साथ पराङ्मुखा वाक् का सम्बन्ध नहीं है। यज्ञशिरोऽनुगत उत्तराघार मन्त्रोच्चारणपूर्वक इसलिए होता है कि, परिध्यवच्छिन्न निरुक्त वागलक्षण शिरोभाग ही वाक्प्रयोग (शब्दप्रयोग) का आधार है। यज्ञमूलानुगत पूर्वाघार बैठे बैठे इसलिए किया

जाता है कि, इस मनोमय मूल भाग रूप अनिरुक्त भाव से बैठा हुआ सा ही है। यज्ञशिरोऽनुगत उत्तराघार खड़े खड़े इसलिए किया जाता है कि, वाङ्मय शिरोभाग रूप निरुक्त भाव से शरीरसंस्था में खड़ा हुआ सा ही है। इस प्रकार तूष्णीं, मन्त्रेण, आसीन, तिष्ठन्, इन व्यापारों से मनोवाक् पर्वों की अनुरूपता ही प्राप्त की जाती है॥ ९, १०, ११, १२, ॥

" "

२—अग्निसम्मार्जनकर्म्मोपपत्तिः

आहवनीयाग्नि के उत्तरभूप्रदेश में बैठकर स्रुचपात्र से तूष्णीं आहवनीयाग्नि के उत्तराग्नि प्रदेश में मनोऽनुगत पूर्वाघार का सम्पादन किया जाता है। इस कर्म्म के अनन्तर अग्निसम्मार्जन कर्म्म होता है, जो आग्नीध्र नामक ऋत्विक् से सम्बन्ध रखता है। 'समानमेव सन्तानेन' इस उक्त सिद्धान्त के अनुसार मन सम्पत्ति भी वाग्गर्भिता बनती हुई उभयात्मिका है, एवं वाक्सम्पत्ति भी मनोगर्भिता बनती हुई उभयात्मिका है। मनोवाक् का आहवनीयाग्नि में योग करना यज्ञरथ में मनोवाक्रूप अश्वों का योग करना है। लोक में रथ को सज्जीभूत करने के लिए पहिले रथ के धुर (जूड़े) को ऊंचा कर उसे अश्व, किंवा वृषभयुग्म के स्कन्धों पर डाला जाता है, अनन्तर चर्म्मबन्धन से उन दोनों अश्वों की ग्रीवा को रथ के धुर से दृढता से बांध दिया जाता है, जिस से कि अश्वयुग्म रथधुर से पृथक् न हो जाय। इस प्रकार अश्वयोग में स्कन्धप्रदेशों के साथ रथधुर का योग, तथा चर्म्मपाश से ग्रीवाबन्धन, ये दो कर्म्म अपेक्षित हैं। इन्हीं दोनों कर्म्मों की सिद्धि के लिए यहां पूर्वाघार, तथा तदनन्तर अग्निसम्मार्जनकर्म्म होता है। मनोऽनुगत पूर्वाघार वाग्गर्भित बनता हुआ पूर्वकथनानुसार मनोवाग्रूप दोनों अश्वों का संग्राहक बन रहा है। पूर्वाघार करना दोनों अश्वों के स्कन्धप्रदेश के साथ रथधुर का ही योग करना है॥ १३॥

अनन्तर होने वाला अग्निसम्माजनकर्म्म चर्म्मपाश बन्धनस्थानीय है। सम्मार्जनकर्म्म घूम-घूम कर होता है, यह पद्धति में स्पष्ट किया जा चुका है। आहवनीयाग्नि की तीनों-परिधियों से सम्बन्ध रखने वाले परिधित्रय से संलग्न अग्नियों का 'इध्मसन्नहन' नामक तृणसमूहों से भस्मादि अपावरण द्वारा प्रज्वलन करना ही

अग्निसम्मार्जनकर्म्म है। स्कन्धप्रदेश के साथ रथधुर का योग तो एक स्थान से ही हो जाता है। परन्तु ग्रीवानुगत चर्म्मपाश-बन्धन के लिए सारथी को अश्वों के इतस्ततः घूमना पड़ता है। इस परिक्रमा से ही चर्म्मपाश का ठीक ठीक योग होता है। क्योंकि यह सम्मार्जनकर्म पाशबन्धन स्थानीय है, अतएव इस की इतिकर्त्तव्यता बन्धनानुगता अनुरूपसम्पत्ति प्राप्ति के लिए परिक्रमनरूप से ही पूरी की जाती है। कहा गया है कि, तीन-परिधियों का प्रत्येक का तीन-तीन बार सम्मार्जन होता है। इन त्रिक्रियात्र विहित-सम्मार्जनकर्म्म में एक-एक बार तो मन्त्रप्रयोग होता है, एवं दो-दो बार तूष्णीं परिधिसम्माजन होता है। सम्भूय ६ बार परिधि-सम्मार्जन हो जाता है। ६ संख्या त्रिवृत्स्तोम की संग्राहिका है। यज्ञ की मूलप्रतिष्ठा अग्नितत्त्व ही माना गया है, जैसा कि-"अग्निर्वै यज्ञः" (शत० ५।२।३।६।) इत्यादि श्रुति से प्रमाणित है। अग्नि-वायु-आदित्यात्मक यज्ञमण्डल तत्त्वतः अग्न्यात्मक ही है। अग्नि ही पञ्चदशस्तोमप्रदेश में जाकर तरलरूप में आता हुआ 'वायु' कहलाने लगता है, एवं अग्नि ही एकविंशस्तोमप्रदेश में भुक्त होकर विरलावस्था में परिणत होता हुआ 'आदित्य' कहलाने लगता है। इसी आधार पर "अग्निः सर्वा देवताः" (ताण्ड्यम० ब्रा० ६।४।५।) यह निगम प्रतिष्ठित है। इस अग्नि का अपना प्रदेश भूकेन्द्र से आरम्भ कर ६ वें अहर्गण पर्य्यन्त व्याप्त नव अहर्गणात्मक त्रिवृत्स्तोमप्रदेश ही है। इसी अग्निभुक्ति से, तथा तत्प्रतिष्ठारूप त्रिवृत् स्तोम सम्बन्ध से अग्नियज्ञ 'त्रिवृत्' (नवपर्वात्मक) मान लिया गया है। वही अग्नियज्ञसम्पत् इस अग्निसम्मार्जन कर्म्म से अपेक्षित है। अतएव त्रिवृद्रूप से ही परिधित्रयानुगत अग्निसम्माजन कर्म्म होता है ॥ १४ ॥

परिध्यनुगत अग्निसम्माजन के अनन्तर स्वयं आहवनीय अग्नि का ऊपर से तीन बार तूष्णीं सम्माजन और किया जाता है। रथधुरा का अश्वयुग्म के स्कन्ध प्रदेश के साथ योग कराने के अनन्तर चर्म्मपाश से ग्रीवाबन्धन किया जाता है। इन दोनों कर्म्मों से जब रथ सज्जीभूत हो जाता है, तो अनन्तर सारथी स्वस्थान में बैठ कर कशाघात करता हुआ 'प्रेहि' (चल चल), 'वह', (रथ का वहन कर) इत्यादि प्रेरणात्मक वाक्यों का प्रयोग करता है, रथ चल पड़ता है। उपरिष्टात् होने वाला तूष्णीं भावात्मक यह त्रिवारात्मक आवहनीयाग्नि-सम्मार्जन कशाघातानुगत प्रेरणाकर्म्म के संग्रह के लिए ही विहित है।

। पहिले पूर्वाघार, अनन्तर उत्तराघार, दोनों आघारकर्म्मों के मध्य में अग्निसम्मार्जनकर्म्म। पूर्वाघारकर्म्म धुरयोगस्थानीय, परिधिसम्मार्जनकर्म्म चर्म्मपाशबन्धस्थानीय, एवं आहवनीयाग्निसम्मार्जनकर्म्म कशाघातानुगत प्रेरणाकर्म्मस्थानीय। अब इस सम्बन्ध में केवल यही प्रश्न बच जाता है कि, दोनों आघारों के मध्य में अग्निसम्मार्जनकर्म्म क्यों किया जाता है ?,। इसी प्रश्न का समाधान करती हुई श्रुति कहती है कि, पूर्वाघार मनःस्थानीय है, एवं उत्तराघार वाक्स्थानीय है। दोनों यद्यपि गर्भीभाव से समान है, तथापि स्वस्वरूप से दोनों पृथक्-पृथक् हैं। इस पार्थक्य सम्पत्तिसंग्रह के लिए ही मनोनुगत पूर्वाघार, तथा वागनुगत उत्तराघार, दोनों के मध्य में अग्निसम्मार्जनकर्म्म किया जाता है। यही अग्निसम्मार्जनकर्म्म की संक्षिप्त उपपत्ति है, जिसका ब्राह्मण की १३,१४,१५, इन तीन कण्डिकाओं से स्पष्टीकरण हुआ है ॥ १५ ॥

पूर्वाघारकर्म्म समाप्त

चौथे अध्याय में चौथा, तथा तीसरे प्रपाठक में ६ ठा ब्राह्मण समाप्त

तीसरा प्रपाठक समाप्त

*　　*

*

३—उत्तराघारकर्म्मेतिकर्त्तव्यतोपपत्ति

दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर अपनी गति रखने वाला ऋताग्नि, तथा उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर अपनी गति रखने वाला ऋतसोम, दोनों का परस्पर अन्तर्य्याम सम्बन्ध होता है। ऋताग्नि, ऋतसोम के सम्बन्ध से अग्निसोममयी वसन्तादि षड्ऋतुओं का प्रादुर्भाव होता है। षड्ऋतु से ही प्राकृतिक नित्य सम्वत्सरयज्ञ की स्वरूपनिष्पत्ति होती है। सम्वत्सरयज्ञ का स्वरूप निर्म्माण ऋतुसमन्वय पर निर्भर है, ऋतुस्वरूपाविर्भाव ऋताग्नि-सोमसमन्वय पर निर्भर है। एव यह समन्वय गतिधर्म्मा वायु पर निर्भर है। न स्वयं अग्नि में गति है, न सोम में गति है। गतिधर्म्मा है-एकमात्र वायु। इस वायु के व्यापार से ही सूर्य्य से प्रवृत्त दक्षिणस्थ अग्नि उत्तर की ओर जाता है, एवं चन्द्रमा से प्रवृत्त उत्तरस्थ सोम दक्षिण

की ओर जाता है। इस प्रकार वायु व्यापार से ही दोनो ऋतभावों का समन्वय होता है, इसी समन्वय से अग्निसोममय ऋतुभाव का जन्म होता है। यही वायु-तत्त्व इस प्राकृतिक ऋतुयज्ञ (ऋतुसमष्टिलक्षण सम्वत्सरयज्ञ) के स्वरूप सम्पादक हैं, जिनका गतिधर्म्मा तत्त्वात्मक यजुर्वेद से सम्बन्ध है। यजुर्म्मूर्त्ति वायु ही क्योंकि ऋतुस्वरूप का सम्पादन करते हुए अग्नीषोमात्मक सम्वत्सरयज्ञ के (परम्परया) स्वरूपाधाता हैं, अतएव इनका यह कर्म्म ऋतुसम्बन्ध से, किंवा ऋताग्नि-सोम-सम्बन्ध से "आर्त्विज्य" कहलाया है। ऋत का समन्वय कर देना ही 'आर्त्विज्य' कर्म्म है। इसी ऋतात्मिका ऋतुसम्बन्ध से वायु ऋत्विक् कहलाए हैं। आग्नेय, सौम्य देवताओं का संगमनलक्षण यजन कराने से ही इस वायु नामक प्राकृतिक अध्वर्यु का यह कर्म्म 'याज्या' कहलाया है। इस प्रकार प्राकृतिक ऋताग्निसोममय आग्नेय-सौम्य देवताओं का आर्त्विज्यकर्म्म तत्तत्म देवमूर्त्ति यजुरात्मक वायुदेवता द्वारा सञ्चालित है।

उत्तराघारकर्म्म एक प्रकार का आर्त्विज्य कर्म्म है। इसी से अग्नीषोमात्मक वैध यज्ञ की स्वरूपनिष्पत्ति होनेवाली है। इस देवसम्मिश्रण (अग्नि-सोमसम्मिश्रण) लक्षण आर्त्विज्य कर्म्म का सम्पादन यजुर्वेदी अध्वर्यु करता है। देववर्ग की अपेक्षा मनुष्यवर्ग निम्नश्रेणि में प्रतिष्ठित है। उच्चश्रेणिस्थ दो महापुरुषों का सम्बन्ध एक निम्नश्रेणि का व्यक्ति नहीं करा सकता। यदि कराता है, तो यह उसकी धृष्टता है। आज मनुष्य अध्वर्यु को अगत्या इसी धृष्टता का अनुगमन करना पड़ रहा है। उत्तराघार द्वारा यह आज दोनों देवताओं का आर्त्विज्य करने वाला है। अपने अगतिगतिक इस धृष्टतादोष से बचने के लिए ही उत्तराघार लक्षण आर्त्विज्यकर्म्म से पहिले ही देवता, तथा पितरों को नमः, स्वधारूप से यह प्रार्थना कर लेता है कि, "यद्यपि मैं एक मनुष्य हूं, निम्नश्रेणि में प्रतिष्ठित हूँ, आप देवता हैं, द्युलोक में प्रतिष्ठित हैं, ऐसी स्थिति में आप के संगमनरूप यजन की मुझमें योग्यता नहीं है, तथापि आपके ही अनुग्रह से मैं आर्त्विज्यकर्म्म करने जा रहा हूं"। धृष्टता-निवृत्त्यनुगत इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए उत्तराघार से पहिले जुहू-उपभृत को रख कर इनके पूर्वभाग में अञ्जलिनिधान किया जाता है। आग्नेयप्राण देवता हैं, सौम्यप्राण पितर हैं। यज्ञ में इन्हीं दोनों का सङ्गमन अपेक्षित है। इसी अभिप्राय से—'नमो देवेभ्यः—(ऋताग्नये), स्वधा पितृभ्यः (ऋतसोमाय)' यह कहा गया है। अञ्जलि

पुटनिधान की इसी उपपत्ति को लक्ष्य में रख कर श्रुति ने कहा है—"तद्देवेभ्य-श्चैवैतत्पितृभ्यश्चार्त्विज्यं करिष्यन् निह्नुते"।

: अपराधनिवृत्त्यनन्तर आज्यपूर्ण जुहूभृत को अपने दक्षिण हाथ में उठाता है, साथ ही मन्त्रशक्ति द्वारा इस आज्य को अस्कन्न बनाने की भावना करता है। तात्पर्य्य इस अस्कन्नभावना का यही है कि, यदि आहवनीय के दक्षिण भाग की ओर आज पूर्ण स्रुक्पात्रद्वयी को उत्तराघार के लिए ले जाते हुए जुहू से आज्यमात्रा भूमि पर गिर जायगी, तो यज्ञसन्तान विच्छिन्न हो जायगी। जुहूस्थित आज्य देवयज्ञ वितान के लिए नियत है। इस आज्य का कम्पित हो जाना यज्ञपुरुष का कम्पित हो जाना है, एवं नीचे गिर जाना यज्ञसन्तान का विच्छिन्न हो जाना है। साथ ही यह भूमिष्ठ आज्यभाग शत्रुसमृद्धि का भी कारण बन जाता है। क्योंकि-"यद्वै यज्ञस्यातिरिक्तं, तद्भ्रातृव्याय" इस निगम के अनुसार यज्ञोपयोग से बहिर्भूत यज्ञिय द्रव्य यज्ञकर्ता यजमान के शत्रु का पोषक माना गया है। इन सब यज्ञस्वरूपविघातक कम्पन, विच्युति, आदि-दोषों से बचने के लिए अध्वर्यु को बड़ी सावधानी से आज्यपूर्ण स्रुक् को दक्षिण की ओर ले जाना चाहिए। जिससे न तो आज्य में कम्पन ही हो, एवं न आज्यमात्रा भूमि पर ही गिरे। दक्षिणभाग असुर-प्राणाक्रान्त है। अतएव इस आज्यरक्षा के लिए ही यह विशेष विधान हुआ है॥१॥

उत्तराघार के लिए नियत सञ्चरमार्ग से अध्वर्यु को यज्ञात्मक आहवनीयाग्नि के दक्षिण भूप्रदेश की ओर आना पड़ता है। आहवनीयाग्नि साक्षात् यज्ञपुरुष हैं, विष्णु हैं। इसका अतिक्रमण करना भी एक प्रकार की धृष्टता है, साथ ही यज्ञ से अपने आपको पृथक् करना भी है। दक्षिणभाग अयज्ञिय है, यहां आना यज्ञ-सन्तन्त्य को तोड़ना है, पूर्व से दक्षिण की ओर आना इसका अतिक्रमण करना है। इन दोनों दोषों से बचने के लिए—"अह्निमणा विष्णो मा त्वाऽवक्रमिषम्" मन्त्र बोलता हुआ ही दक्षिण की ओर गमन करता है। मन्त्र का भाव यही है कि, मैं अवज्ञा से यज्ञ का अतिक्रमण नहीं कर रहा, अपितु यज्ञस्वरूपनिर्म्माण के लिए ही मुझे अगत्या दक्षिण की ओर जाना पड़ता है"।

उत्तरभाग सौरज्योति के सम्बन्ध से ज्योतिर्म्मय है, दक्षिणभाग असुरप्राण के सम्बन्ध से छायामय है। छायामय आसुर भूप्रदेश यज्ञस्वरूप का विघातक है। आज उत्तराघार के लिए अध्वर्यु को अगत्या इस प्रदेश में आना पड़ रहा है। इस

छायामय आसुर भाव की निवृत्ति के लिए ही "वसुमतीमग्ने ते छायामुपस्थेषम्" मन्त्रबल का आश्रय लिया जाता है। प्रदेश छायामय अवश्य है, परन्तु यही छायामय प्रदेश उत्तराधार द्वारा अग्निसम्बन्धी वसु (सम्पत) का प्रापक है, यज्ञ-साधक है। हम आसुरप्रदेशात्मक छायामय भाग में नहीं जारहे, अपितु आहवनीयाग्नि-लक्षण यज्ञमण्डल की ही छत्रच्छाया में (आश्रय में) जारहे हैं। अत्र-गमन से ही यज्ञसिद्धिलक्षणा सम्पत प्राप्ति होगी। इस कथन से असुरभाव का निराकरण करता है, एवं वसुभाव का स्थापन करता है ॥ २ ॥

छायामय आसुरभाव की आत्यन्तिक निवृत्ति के लिए ही आगे जाकर— "विष्णो स्थानमसि" इस मन्त्रभाग का उच्चारण विहित है। कौन कहता है कि, यह भूप्रदेश आसुर है। यह तो यज्ञमूर्त्ति विष्णु का समीपस्थान है। यहां खड़ा होना यज्ञसान्निध्य में खड़ा होना है। यह वही स्थान है, जहां पर खड़े हो कर सौर इन्द्र दक्षिणस्थ आसुरप्राण का विनाश किया करते हैं। यह वही सुरक्षित स्थान है, जहां पर खड़े इन्द्र की रक्षा में देवताओं का सम्वत्सरयज्ञ सम्वत्सर त्रिलोकी में वितत हुआ है। इस प्रकार यज्ञात्मक, अतएव विष्णुरूप आहवनीयाग्नि-ज्वाला सीमा के साम्निध्य से, दक्षिणस्थ इन्द्रप्राण के समावेश से यह नियत दक्षिण भूप्रदेश सर्वथा निरुपद्रव, यज्ञिय, यज्ञस्वरूपसम्पादक बन रहा है। "इत इन्द्रो-वीर्य्यमकृणोत्०" इत्यादि मन्त्रभाग दक्षिणभूप्रदेश की इसी महत्त्वभावना का संग्राहक बन रहा है।॥ ३ ॥

आहुतिकाल उपस्थित हो गया है। अतएव आहुतिग्राहक आहवनीयाग्नि पर आहुति का उत्तरदायित्व डालने के अभिप्राय से कहा जाता है कि, हे आहव-नीयाग्ने ! आप ही इस यज्ञ के होता हैं, एवं आप ही इस यज्ञ के दूत हैं। हुतआज्य-द्रव्य का स्वसीमाप्रतिष्ठ प्राण देवताओं में आधान करना भी आप ही का काम है, आहुतिद्रव्य ग्रहण के लिए द्युलोकस्थ देवताओं का यहां आह्वान करना भी आप ही का काम है, एवं गृहीताज्याहुति-देवताओं के द्वारा यजमानात्मा को द्युलोकस्थ देव-प्राणाकर्षण से युक्त करना भी आप ही का काम है। आहुति देना मात्र मेरा काम, शेष सारा उत्तरदायित्व आप पर, यही निष्कर्ष है। आहुतिग्रहण करने के अनन्तर समिद्ध आहवनीयाग्नि-"अतन्द्रो हव्यं वहसि हविष्कृत आदिद्देवेषु राजसि" (ऋक्सं० ८।६०।१५।) इत्यादि मन्त्रवर्णन के अनुसार प्राणरूप से इस आहुति द्रव्य

को गर्भीभूत बना कर इस पृथिवीलोक से द्युलोक में जाता है। द्यावापृथिवीरूप वाङ्मय वषट्कार-सीमा से सुरक्षित हो कर ही यह आग्नेयप्राण ऊर्ध्वगमन करता है। साथ ही यही अग्नितत्त्व इसी यज्ञद्वारा द्यावापृथिवी का भी स्वरूपरक्षक बन रहा है। आत्मा शरीर का रक्षक है, शरीर आत्मा का रक्षक है। अग्नि आत्मा है, द्यावापृथिवी शरीर है। दोनों परस्पर एक दूसरे के स्वरूपरक्षक बन रहे हैं। प्रदत्त-आहुति अग्निद्वारा निर्विघ्न पृथिवी से द्युलोक की ओर चली जाय,—'अवतां त्वा द्यावा०' इत्यादि मन्त्रभाग का यही निष्कर्ष है।

सर्वान्त में—'स्विष्टकृद्देवेभ्य इन्द्र आज्येन हविषाभूत् स्वाहा' इस मन्त्रशेष का उच्चारण कर स्वाहा के साथ जुहू से उत्तराघार-आहुति दे दी जाती है। आहुति दी जाती है-यद्यपि आहवनीयाग्नि में, तथापि लक्ष्य है इस आहुति का द्युलोकाप्ति। एकविंशस्तोमावच्छिन्न द्युलोक में इन्द्र का साम्राज्य है। भूकेन्द्र से २१ पर्यन्त वितत यज्ञ के अन्त में इन्द्र प्रतिष्ठित है, अतएव इसे यज्ञपति कहा जाता है। यज्ञपति की तुष्टि ही यज्ञस्वरूप निष्पत्ति का अन्यतम द्वार है। अतएव वागुद्देश्येन हुत उत्तराघार का इन्द्र से सम्बन्ध मान लिया गया है। इसके अतिरिक्त यही इन्द्र एक दूसरे दृष्टिकोण से वाक्तत्त्व का भी संग्राहक बन रहा है। वागिन्द्रियलक्षण वाक्तत्त्व (शब्दप्रपञ्च) की मूलप्रतिष्ठा कायाग्नियुक्त आध्यात्मिक वायु है। "वायुः खात्, शब्दस्तत्" इत्यादि प्रातिशाख्य सिद्धान्त के अनुसार वायु ही शब्दात्मिका वाक् का प्रवर्त्तक है। यदि वाक् में केवल वायु का ही समावेश होता, तब तो पशुवाग्वत् मानुषीवाक् में केवल अविच्छिन्ना ध्वनि ही उपलब्ध होती। परन्तु मानुषीवाक् में वर्ण-शब्द पद-वाक्यादि की व्यवस्थित विभक्तियाँ हैं। यह विभक्तिभाव ही वाक् का विभक्तिकरणलक्षण व्याकरण है, एवं ज्ञानमूर्त्ति प्राज्ञ इन्द्र ही इस व्याकरण का प्रवर्त्तक है। इस प्रकार वायुवत् इन्द्र का भी वाक्तत्त्व में समावेश सिद्ध हो जाता है। अतएव 'वाक्' को इन्द्र माना जा सकता है। अधिदैवत में वाक् आकाश है, यही इन्द्र है। इन्द्रात्मक आकाश (वाक्) ही वलग्रन्थितारतम्य से पञ्चमहाभूतरूप में परिणत हुआ है। इन्द्र ज्योति का अधिष्ठाता है, ज्योति ही इन्द्र है। वाक् (शब्द) व्यापार इसी इन्द्र के द्वारा ज्योति (ज्ञान) का उद्बोधक बनता है। पञ्चप्रकृति के अनुसार सौरमण्डल वाङ्मय है, यहीं इन्द्र प्रतिष्ठित है। इस प्रकार अनेक दृष्टियों से वाक्, तथा इन्द्र

का अविनाभाव सिद्ध हो रहा है। इसी आधार पर—"इन्द्रो वागित्याहुः" यह निगम प्रतिष्ठित है। अतएव वागनुगत उत्तराधाराहुति-साधकमन्त्र में इन्द्र को उद्देश्य मान लिया गया है ॥ ४ ॥

पूर्वब्राह्मण में यह स्पष्ट किया गया है कि, पूर्वाधार इस यज्ञपुरुष का मूलस्थानीय हृदय है, उत्तराधार तूलस्थानीय शिरोभाग है। अब शेष आत्मभाग ('चत्वारः आत्मा' से सङ्केतित मध्याङ्ग-शरीर) रह जाता है। जिस प्रकार आत्मभाग (धड़) स्थ (उदरस्थ) रस से सम्पूर्ण आध्यात्मिक यज्ञ का पोषण होता है, एवमेव रसात्मक आज्य से परिपूर्ण ध्रुवापात्र के रस (आज्य से सम्पूर्ण वैध यज्ञ की इतिकर्त्यता पूरी होती है। इसी समानता से ध्रुवापात्र को इस यज्ञ-पुरुष का 'आत्मा' कहा गया है। बिना शिर के आत्मा (धड़) अपूर्ण है, मर्त्य है। इस की इस अपूर्णता को दूर करने के लिए ही उत्तराधारानन्तर जुहू में शेष बचे आज्य का (जुहू को उपभृत् से पृथक् रखते हुए) ध्रुवा के साथ योग कराया जाता है। उत्तराधारशेषांश शिरःस्थानीय है, ध्रुवा आत्मस्थानीय है। शेषांश का ध्रुवा से योग कराना आत्मा (धड़) में शिरोभाग स्थापित करते हुए यज्ञ-पुरुष को पूर्णाङ्ग बनाना है।

"चत्वार आत्मा, द्वौ पक्षौ, पुच्छं प्रतिष्ठा" (शत० ६।१।१।६।) इत्यादि श्रौत सिद्धान्त के अनुसार चार मर्त्य प्राणों से धड़ (मध्याङ्ग) का, एक मर्त्यप्राण से दक्षिणहस्तपादरूप दक्षिणपक्ष का, एक मर्त्यप्राण से वामहस्तपादरूप वामपक्ष का, एक मर्त्यप्राण से मेरुदण्डमूलानुगता प्रतिष्ठात्मिका त्रिकास्थि से सम्बद्ध प्रतिष्ठाभाव का निर्म्माण होता है। इस प्रकार सप्तपुरुष-पुरुषात्मक चित्याग्नि से शिरोविरहित शेष सम्पूर्ण शरीर की चिति होती है। इन सातों मर्त्य पुरुषों (प्राणों) का ऊर्ध्व विदूहन होता है। सातों के मन्थन से समुद्भूत दधिमन्थनोत्थ आज्य-स्थानीय सारभाग ही 'श्री'भाग है। यही सप्त अमृतप्राणात्मक श्रीभाग मस्तक का स्वरूप निर्मापक बनता है। इसी श्री सम्बन्ध से मस्तकप्रदेश 'शिरः' कहलाया है। सम्पूर्ण शरीर में इसी श्रीसम्बन्ध से शिरोभाग श्रेष्ठ माना गया है। इसी आधार पर जिस लोकसंस्था में जो श्रेष्ठ (मुखिया) होता है, वह उस संस्था का 'शिर' कहलाया है। आत्मरूप मर्त्यभाग (ध्रुवा) में इसी शिरोरूप श्री भाग

वर्णस्वरूप की निष्पत्ति होती है। फलतः मन इसका जनक है, वाक् इसकी पुत्री है। यही कारण है कि, सुषुप्त्यवस्था में जब मन विज्ञानात्मा (बुद्धि) के साथ मिल कर पुरीतति नाड़ी में चला जाता है, तो वाग्व्यापार बन्द हो जाता है। मन को आलम्बन बनाए वाग्व्यापार असम्भव है। उधर मन बिना वाक् के (अनुष्टुप् वागलक्षणा वैखरीवाक् के) सहयोग के बिना भी (परावाक् के सहयोग से) स्वव्यापार (सङ्कल्प) सञ्चालन में समर्थन हो जाता है। इन्हीं सब कारणों से निश्चित है कि, मन वाक् दोनों में वागपेक्षया मन ही ज्येष्ठ, तथा श्रेष्ठ है। "प्रजापति ने यह निर्णय किया" इस कथन का यही तात्पर्य्य है कि, मन की श्रेष्ठता का कारण उसका हृदयावच्छिन्न प्रजापतिधर्म्म ही है। परिधि, हृदय, दोनों में हृदय ही परिधि का मूलाधार, एवं प्रथम प्रवर्त्तक है। "तस्मिन् ह तस्थुर्भुवनानि विश्वा" के अनुसार हृदयावच्छिन्न मनोमय अनिरुक्त प्रजापति ही वाङ्मय बहिर्मण्डल का प्रवर्त्तक, तथा आधार है। अनुष्टुप् वाक् का हृदय से बाहिर की ओर विकास होता है। वाक् की बहिर्गति है। फलतः हृदयावच्छिन्न मनोमय प्रजापति को वाग्व्यापार से कभी ग्रहण नहीं मिल सकता। कैसा महत्त्वपूर्ण समन्वय है। हमारा जितना भी वाग्व्यापार है, वह सब केवल बाह्य प्रपञ्च का उपोद्बलक है। कभी शब्दजाल से आत्मतुष्टि सम्भव नहीं है। क्योंकि पराङ्मुख शब्द की अन्तर्मुख हृदय प्रजापति की ओर गति ही नहीं है। 'नेति नेति' ही उसकी वास्तविक उपनिषत् है। लोकदृष्टि से भी जो व्यक्ति अपने कर्म्म का वाग्द्वारा बखान करते हैं, निश्चयेन उनका कर्म्म आत्मसम्पत्ति से वञ्चित हो जाता है। ऐसा कर्म्म निर्बल है। सफल-सार्थक वही कर्म्म माना जायगा, जो आत्मशक्ति से युक्त रहेगा। एवं आत्मशक्ति से वही कर्म्म युक्त रहेगा, जिसमें वाग्व्यापार का अधिकाधिक अभाव रहेगा। वाग्व्यापारसङ्कोच से मनोबल अधिकाधिक प्रवृद्ध बनेगा, कर्म्म में उतनी ही अधिक बलवृद्धि होगी। अतएव कर्म्मसिद्धि के लिए, अपने कर्म्म को सुदृढ सफल सत्य बनाने के लिए बिना उसका बखान किए चुपचाप कर्म्म का अनुगमन करना चाहिए। यही कर्म्मसिद्धि का अन्यतम द्वार है। पूर्वाधार मनोऽनुगत है, यहां वाग्व्यापार प्रकृत्या अवरुद्ध है। अतएव मनोऽनुगत पूर्वाधार उपांशु ही किया जाता है। न केवल मनोऽनुगत पूर्वाधार ही, अपितु यज्ञ में जितने भी प्राजापत्य कर्म्म विहित हैं, सब इसी सिद्धान्त के आधार पर उपांशु ही किए जाते हैं ॥ ८, ९, १०, ११, १२ ॥

१। हृदयावच्छिन्न मनोमय प्रजापति के लिए वाक् क्यों 'अहव्यवाट्' बनी ? यह एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। श्रुति ने इसका समाधान यह किया है कि, प्रजापति के निर्णय से वाक् का गर्भपात हो गया। अपमानिता वाक् ने आवेश में आकर यह निश्चय कर डाला कि, मैं प्रजापति के लिए हव्यवहन न करूंगी। वाक् के गर्भ का क्या स्वरूप ?, अपमान का क्या स्वरूप ?, इन प्रश्नों के समाधान के लिए सुप्रसिद्ध धामच्छद अत्रिप्राण की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। ऋक्-सामतत्त्वों से नित्ययुक्ता, 'यत्' लक्षण गतिमान् प्राण से अनुगृहीता 'जू' लक्षणा सत्या-वाक् ही यच्चयावत वागुविवर्त्तों की जननी है। इस वाक् से-"सोऽपोऽसृजत वाच एव लोकात्। वागेव साऽसृजत" (शत० ६।१।१।१०) इत्यादि श्रौत सिद्धान्त के अनुसार आपोमय परमेष्ठी का प्रादुर्भाव होता है। इस परमेष्ठी में उष्ण, शीत, अनुष्णाशीत, भेद से अङ्गिरा (उष्ण), भृगु (शीत), एवं अत्रि (अनुष्णाशीत), इन तीन 'मनोता' नामक तत्त्वों का प्रादुर्भाव होता है। इनमें उष्ण अङ्गिरा देव-सृष्टि का, शीत भृगु पितृसृष्टि का, एवं अनुष्णाशीत अत्रि भूतसृष्टि का प्रवर्त्तक बनता है। भूतसृष्टि धामच्छदा है, स्थानावरोधिनी है (जगह रोकती है) यह धाम-च्छदधर्म्म उसी अत्रि का धर्म्म है। यही वाक् का गर्भ है। इसी गर्भ से यह वाक् हृदय की ओर न जाकर वहिर्म्मण्डल की ओर अनुगत होती है।

मन-प्राण-वाङ्मय आत्मा में मन ज्ञानात्मक बनता हुआ अधामच्छद है, प्राण क्रियात्मक बनता हुआ अधामच्छद है। परन्तु वाक् अर्थात्मिका बनती हुई धामच्छदा है। अपने अर्थ धर्म्म से वाक् में तमोगुण का प्राधान्य हो जाता है। यह तमोभाग ही अत्रिभाग है, जो कि वाक् का प्रातिस्विक वीर्य्य माना गया है। इसी अत्रिलक्षण तमोभाग के समावेश से भूतसर्ग प्रवृत्त हुआ है। ऋतुमती स्त्री में वाग्-रेतोलक्षण इसी धामच्छद अत्रिप्राण का समावेश रहता है। अतएव ऋतुमती स्त्री 'आत्रेयी' कहलाई है। अत्रिभाग तमोगुण प्रधान है, मलीमस है, अतएव रजस्वला स्त्री असच्छूद्रवत् अस्पृश्य मानी गई है। श्रुति कहती है, जो आत्रेयी स्त्री का स्पर्श करता है, वह पापाभिभूत हो जाता है। 'चर्म्मन्' शब्द प्राणिलक्षण चेतन भूतसर्ग के लिए प्रयुक्त हुआ है, एवं 'यस्मिन् वा' वाक्य प्राणलक्षण अचेतन भूतसर्ग के लिये प्रयुक्त हुआ है। चेतन भूत, अचेतन भूत, भूतात्मक उभयविध धामच्छदसर्ग वाग्-गर्भरूप अत्रि से ही समुद्भूत है। प्रकृत में इस अत्रि-मीमांसा से यही निष्कर्ष

यज्ञमभिपद्याश्रावयामऽइति व्वदन्तस्तदु तथा न कुर्या-
देतद् वै किञ्चिद्यज्ञस्य यैरिध्मः सन्नद्धो भवत्यग्निॐ स-
म्मृजन्ति. तद्वेव खलु, यज्ञमभिपद्याश्रावयति तस्मादि-
ध्मसन्नहनान्येवाभिपद्याश्रावयेत् ॥ ३ ॥

स ऽआश्राव्य । य एवं देवानाॐ होता तमेवाग्रे
प्रवृणीतेऽग्निमेव तदग्नये चैवैतद्देवेभ्यश्च निह्नुते यदह्याग्रे-
ऽग्निं प्रवृणीते तदग्नये निह्नुतेऽथ यो देवानाॐ होता
तमग्रे प्रवृणीते तदु देवेभ्यो निह्नुते ॥ ४ ॥

स ऽआह । अग्निर्देवो दैव्यो होतेत्यग्निर्हि देवा-
नाॐ होता तस्मादाहाग्निर्देवो दैव्यो होतेति तदग्नये
चैवैतद्देवेभ्यश्च निह्नुते यदह्याग्रेऽग्निमाह तदग्नये निह्नुते-
ऽथ यो देवानाॐ होता तमग्रे ऽआह तदु देवेभ्यो
निह्नुते ॥ ५ ॥

देवान्यक्षद्विद्वांश्चिकित्वानिति । एष वै देवाननु
विद्वान् यदग्निः स ऽएनाननु विद्वानजुष्ठ्या यक्षदित्ये-
वैतदाह ॥ ६ ॥

मनुष्वद्भरतवदिति । मनुर्ह वा ऽअग्रे यज्ञेनेजे तदनु-
कृत्येमाः प्रजा यजन्ते तस्मादाह मनुष्वदिति मनोर्यज्ञ
ऽइत्यु वा ऽआहुस्तस्माद्वेवाह मनुष्वदिति ॥ ७ ॥

भरतवदिति। एष हि देवेभ्यो हव्यं भरति तस्माद्भरतोऽग्निरित्याहुरेष उ वा इमाः प्रजाः प्राणो भूत्वा बिभर्त्ति तस्माद्वेवाह भरतवदिति ॥ ८ ॥

अथार्षेयं प्रवृणीते। ऋषिभ्यश्चैवैनमेतद्देवेभ्यश्च निवेदयत्ययं महावीर्यो यो यज्ञं प्रापदिति तस्मादार्षेयं प्रवृणीते ॥ ९ ॥

परस्तादर्वाक्प्रवृणीते। परस्ताद्ध्यर्वाच्यः प्रजाः प्रजायन्ते ज्यायसस्पतय उ चैवैतन्निह्नुते ऽइदᳫं हि पितैवाग्रेऽथ पुत्रोऽथ पौत्रस्तस्मात् परस्तादर्वाक् प्रवृणीते ॥ १० ॥

स ऽआर्षेयमुक्त्वाह। ब्रह्मण्वदिति ब्रह्म ह्यग्निस्तस्मादाह ब्रह्मण्वदित्या च वक्षदिति तद्य एवैतद्देवता ऽआवोढवा ऽआह ता ऽएवैतदाहा च वक्षदिति ॥११॥

ब्राह्मणा ऽअस्य यज्ञस्य प्रावितारऽइति। एते वै ब्राह्मणा यज्ञस्य प्रावितारो येऽनूचाना ऽएते ह्येनं तन्वत ऽएत ऽएनं जनयन्ति तदु तेभ्यो निह्नुते तस्मादाह ब्राह्मणा ऽअस्य यज्ञस्य प्रावितार ऽइति ॥ १२ ॥

असौ मानुषऽइति तदिमं मानुषᳫं होतारं प्रवृणीतेऽहोता हैष पुरैतर्हि होता ॥ १३ ॥

स प्रवृतो होता जपति । देवता ऽउपधावति यथा-
नुष्ठ्या देवेभ्यो व्वषट्कुर्याद्यथानुष्ठ्या देवेभ्यो हव्यं व्व-
हेद्यथा न ह्वलेदेवं देवता ऽउपधावति ॥ १४ ॥

तत्र जपति । एतत्त्वा देव सवितर्वृणत ऽइति तत्स-
वितारं प्रसवायोपधावति स हि देवानां प्रसविताग्निꣳ
होत्रायेति तदग्नये चैवैतद्देवेभ्यश्च निह्नुते यदहाग्रेऽग्नि-
माह तदग्नये निह्नुतेऽथ यो देवानाꣳ होता तमग्र
ऽआह तदु देवेभ्यो निह्नुते ॥ १५ ॥

सह पित्रा वैश्वानरेणेति । संवत्सरो वै पिता वैश्वा-
नरः प्रजापतिस्तत्संवत्सरायैवैतत्प्रजापतये निह्नुतेऽग्ने
पूषन् बृहस्पते प्र च व्वद प्र च यजेत्यनुवक्ष्यन्वा ऽएत-
द्यक्ष्यन् भवति तदेताभ्य ऽएवैतद्देवताभ्यो निह्नुते
यूयमनुब्रूत यूयं यजतेति ॥ १६ ॥

व्वसूनाꣳ रातौ स्याम । रुद्राणामुर्व्यायाꣳ स्वा-
दित्या ऽअदितये स्यामानेहस ऽइत्येते वै त्रया देवा
यद्वसवो रुद्रा ऽआदित्या ऽएतेषामभिगुप्तौ स्यामेत्येवै-
तदाह ॥ १७ ॥

जुष्टामद्य देवेभ्यो व्वाचमुद्यासमिति । जुष्टामद्य
देवेभ्योऽनूच्यासमित्येवैतदाह तद्धि समृद्धं यो जुष्टं
देवेभ्योऽनुब्रवत् ॥ १८ ॥

जुष्टां ब्रह्मभ्य ऽइति । जुष्टमद्य ब्राह्मणेभ्योऽनूच्या-समित्येवैतदाह तद्धि समृद्धं यो जुष्टं ब्राह्मणेभ्योऽनु-ब्रवत् ॥ १९ ॥

जुष्टां नराशंसायेति । प्रजा वै नरस्तत्सर्वाभ्यः प्रजाभ्य ऽआह तद्धि समृद्धं यश्च वेद यश्च न साध्वन्व-वोचत् साध्वन्ववोचदित्येव विसृज्यन्ते यद्वा होतृवर्ये जिह्मं चक्षुः परापतत् अग्निष्टत् पुनराभ्रियाज्जातवेदा विचर्षणिरिति यथा यानग्रेऽग्नीन् होत्राय प्रावृणत ते प्राधन्वन्नेवं यन्मेऽत्र प्रवरेणामाथि तन्मे पुनराप्याय-येत्येवैतदाह तथो हास्यैतत् पुनराप्यायते ॥ २० ॥

अथाध्वर्युं चाग्नीध्रं च सम्मृशति । मनो वा ऽअध्व-र्युर्वाग्घोता तन्मनश्चैवैतद्वाचं च सन्दधाति ॥ २१ ॥

तत्र जपति । पगमोर्व्वीरंहसस्पान्त्वग्निश्च पृ-थिवी चापश्च वाजश्चाहश्च रात्रिश्चेत्येता मा देवता ऽआर्तेर्गोपायन्त्वित्येवैतदाह तस्यो हि न ह्वलास्ति यमेता देवता ऽआर्तेर्गोपायेयुः ॥ २२ ॥

अथ होतृषदनमुपावर्तते । स होतृषदनादेकं तृणं निरस्यति निरस्तः परावसुरिति परावसुर्ह वै नामासुरा-णांᳪ होता स तमेवैतद्धोतृषदनान्निरस्यति ॥ २३ ॥

अथ होतृषदन ऽउपविशति । इदमहमर्वावसोः सदने सीदामीत्यर्वावसुर्वै नाम देवानाᳬ होता तस्यैवैतत् सदने सीदति ॥ २४ ॥

तत्र जपति । विश्वकर्मस्तनूपा ऽअसि मा मोदोषिष्टं मा मा हिᳬसिष्टमेष वां लोक इत्युदङ्ङेजत्यन्तरा ऽएतदाहवनीयं च गार्हपत्यं चास्ते ताभ्या निह्नुते मा मोदोषिष्टं मा मा हिᳬसिष्टमिति तथा हैनमेतौ न हिᳬस्तः ॥ २५ ॥

अथाभिमृशमाणो जपति । विश्वेदेवाः शास्तन मा यथेह होता वृतो मनवै यन्निषद्य । प्र मे ब्रूत भागधेयं यथा वो येन पथा हव्यमा वो वहानीति यथा येभ्यः पक्थᳬ स्यात् तु ब्रूयाद्धनु मा शास्त यथा व ऽआहरिष्यामि यथा वः परिवेक्ष्यामीत्येवमेवैतद्देवेषु प्रशासनमिच्छतेऽनु मा शास्त यथा वोऽनुष्ठ्या व्यपद्कुर्यामनुष्ठ्या हव्यं वहेयमिति तस्मादेवं जपति ॥२६॥

इति चतुर्थप्रपाठके द्वितीयं ब्राह्मणम् (१।२।१)

इति–निर्मन्थपाठः (क)

ख—मतृएपाठः (अर्थविशेषानुगतः)—

(अथ प्रथमकाण्डे पञ्चमाध्याये प्रथम, चतुर्थप्रपाठके च द्वितीयं ब्राह्मणम्)

होतृप्रवरणम्

१—आश्रावणम्—

स वै प्रवरायाश्रावयति। तद्यत् प्रवरायाश्रावयति–यज्ञो वा आश्रावणम्, यज्ञमभिव्याहृत्याथ होतारं प्रवृणै-इति। तस्मात् प्रवरायाश्रावयति ॥ (१) ॥ स इध्मसन्नहनान्येवाभिपद्य-आश्रावयति। स यद् ह अनारभ्य यज्ञमध्वर्युराश्रावयेद्–वेपनो वा ह स्याद्, अन्यां वाऽऽर्त्तिमार्च्छेत् ॥ (२) ॥ तद्धके वेदेः स्तीर्णायै बर्हिरभिपद्य आश्रावयन्ति, इध्मस्य वा शकलमपच्छिद्य अभिपद्य आश्रावयन्ति—'इदं वै किञ्चिद् यज्ञस्य इदं यज्ञमभिपद्य आश्रावयामः' इति वदन्तः। तदु तथा न कुर्यात्। एतद्ध किञ्चिद् यज्ञस्य–यैरिध्मः सन्नद्धो भवति, अग्निं सम्मृजन्ति; तद्धेव खलु यज्ञमभिपद्य आश्रावयति; तस्मादिध्मसन्नहनान्येवाभिपद्य आश्रावयेत् ॥ (३) ॥

२—होतृप्रवरणम्—

स आश्राव्य–य एव देवानां होता, तमेवाग्रे प्रवृणीते-अग्निमेव। तद् अग्नये चैवैतद् देवेभ्यश्च निह्नुते। यदहाग्रेऽग्निं प्रवृणीते-तद् अग्नये निह्नुते; अथ यो देवानां होता, तमग्रे प्रवृणीते-तद्देवेभ्यो निह्नुते ॥ (४) ॥ स आह—"अग्निर्देवो दैव्यो होता" इति। अग्निर्हि देवानां होता, तस्मादाह-'अग्निर्देवो दैव्यो होता'इति। तदग्नये चैवैतद् देवेभ्यश्च निह्नुते। यदहाग्रेऽग्निमाह-तदग्नये निह्नुते। अथ यो देवानां होता—तमग्रे आह; तदु देवेभ्यो निह्नुते ॥ (५) ॥ "देवान्य-

सद्विद्वांश्चिकित्वान्" इति । एष वै देवाननु विद्वान्–यदग्निः । स एनाननु विद्वान् अनुष्ठ्या वक्षद्–इत्येवैतदाह ॥ (६) ॥ "मनुष्वद् भरतवत्" इति । मनुर्ह वा अग्रे यज्ञेनेजे, तदनुकृत्येमाः प्रजा यजन्ते; तस्मादाह–'मनुष्वत्' इति । 'मनोर्यज्ञः' इत्यु वा आहुः; तस्माद्वेवाह–'मनुष्वत्' इति ॥ (७) ॥ 'भरतवत्' इति । एष हि देवेभ्यो हव्यं भरति, तस्माद्–'भरतोऽग्निः' इत्याहुः । एष उ वा इमाः प्रजाः प्राणो भूत्वा बिभर्त्ति, तस्माद्वेवाह–'भरतवत्' इति ॥ (८) ॥

अथार्षेयं प्रवृणीते । ऋषिभ्यश्चैवैनम्–एतद् देवेभ्यश्च निवेदयति–'अयं महावीर्यो, यो यज्ञं प्रापत्' इति; तस्मादार्षेयं प्रवृणीते ॥ (९) ॥ परस्तादर्वाक् प्रवृणीते । परस्ताद्धि अर्वाच्यः प्रजाः प्रजायन्ते, ज्यायसस्पतय उ चैवैतन्निह्नुते । इद हि पितैवाग्रे, अथ पुत्रः, अथ पौत्रः । तस्मात् परस्तादर्वाक् प्रवृणीते ॥ (१०) ॥

३—आर्षेयप्रवरणम्—

स आर्षेयमुक्त्वा आह–"ब्रह्मण्वत्" इति । ब्रह्म ह्यग्निः, तस्मादाह–'ब्रह्मण्वत्' इति । "आ च वक्षत्" इति । तद्या एवैतद् देवता आवोचत् ता एवैतदाह–'आ च वक्षत्' इति ॥ (११) ॥ "ब्राह्मणा अस्य यज्ञस्य प्रावितारः" इति । एते वै ब्राह्मणा यज्ञस्य प्रावितारः, येऽनूचानाः । एते ह्येनं तन्वते, एत एनं जनयन्ति । तदु तेभ्यो निह्नुते । तस्मादाह–'ब्राह्मणा अस्य यज्ञस्य प्रावितारः' इति ॥ (१२) ॥

४—अग्निब्राह्मणानुग्रह प्रार्थनम्—

"असौ मानुषः" इति । तदिमं मानुषं होतारं प्रवृणीते । अहोता हैष पुरा, अथैतर्हि होता ॥ (१३) ॥

५–मानुषहोतृवरणकर्म—

स प्रवृतो होता जपति, देवता उपधावति। यथानुष्ठ्या देवेभ्यो वषट्कुर्यात्, यथानुष्ठ्यया-देवेभ्यो हव्यं वहेत्, यथा न ह्वलेत्-एवं देवता उपधावति ॥ (१४) ॥ तत्र जपति-

६—स्वस्त्ययनजप —

"एतत् त्वा देव सवितर्वृणते" इति। तत् सवितारं प्रसवायोपधावति। स हि देवानां प्रसविता। "अग्निं होत्राय" इति। तदग्नये चैवैतद् देवेभ्यश्च निह्नुते। यदहाग्रेऽग्निमाह- तद् अग्नये निह्नुते। अथ यो देवानां होता, तमग्र आह-तद् देवेभ्यो निह्नुते ॥ (१५) ॥ "सह पित्रा वैश्वानरेण" इति। सम्वत्सरो वै पिता वैश्वानरः प्रजापतिः। तत् सम्वत्सरायैव एतत् प्रजापतये निह्नुते ॥(१६)॥ "अग्ने पूषन् बृहस्पते प्र च वद, प्र च यज" इति। अनुवक्ष्यन् वा एतद् यक्ष्यन् भवति,-तदेताभ्य एवैतद् देवताभ्यो निह्नुते-'यूयमनुब्रूत, यूयं यजत' इति ॥ (१६) ॥ "वसूनां रातौ स्याम, रुद्राणामुर्व्यायां, स्वादित्या अदितये स्यामानेहसः" इति। एते वै त्रया देवाः-यद् वसवः, रुद्राः, आदित्याः। एतेषामभिगुप्तौ स्याम-इत्येवैतदाह ॥ (१७) ॥ "जुष्टामद्य देवेभ्यो वाचमुद्यासम्" इति। 'जुष्टमद्य देवेभ्योऽनूच्यासम्' इत्येवैतदाह। तद्धि समृद्धं-यो जुष्टं देवेभ्योऽनुब्रवत् ॥(१८)॥ "जुष्टां ब्रह्मभ्यः" इति। 'जुष्टमद्य ब्राह्मणेभ्योऽनूच्यासम्' इत्येवैतदाह। तद्धि समृद्धं-यो जुष्टं ब्राह्मणेभ्योऽनुब्रवत् ॥ (१९) ॥ "जुष्टां नराशंसाय" इति। प्रजा वै नरः। तत् सर्वाभ्यः प्रजाभ्य आह। यश्च वेद, यश्च न, साध्वन्ववोचत्-साध्वन्ववोचत्-इत्येव विसृज्यन्ते। "यदद्य होतृवर्ये जिह्मं चक्षुः परापतत्, अग्निष्टत् पुनराभ्रियाज्जातवेदा विचर्षणिः" इति। यथा यानग्रेऽग्नीन् होत्राय प्रावृणत-ते प्राधन्वन्, एवं यन्मेऽत्र प्रवरेणामार्यि, तन्मे पुनराप्यायय-इत्येवैतदाह। तथो हास्यैतत् पुनराप्यायते ॥ (२०) ॥

अथाध्वर्युं चाग्नीध्रं च संमृशति । मनो वा अध्वर्युः, वाग् होता । तन्मनश्चैवैतद् वाचं च सन्दधाति ॥ (२१) ॥ तत्र

७—सम्मर्शनकर्म—

जपति-"पण् मोर्गीरंहमस्पान्तु-अग्निश्च, पृथिवी च, आपश्च, वाजश्च, अहश्च, रात्रिश्च" इति । एता मा देवता आर्त्तेर्गोपायन्तु-इत्येवैतदाह । तस्यो हि न ह्वलास्ति-यमेता देवता आर्त्तेर्गोपायेयुः ॥(२२)॥

अथ होतृषदनमुपावर्त्तते । स होतृषदनादेकं तृणं निरस्यति-"निरस्तः

८—उपावर्त्तनकर्म—

परावसुः" इति । परावसुर्ह वै नाम असुराणां होता, स तमेवैतद् होतृषदनाद् निरस्यति ॥(२३) ॥ अथ होतृ-पदने उपविशति "इदमहमर्वावसोः सदने सीदामि" इति । 'अर्वावसुर्वै नाम देवानां होता, तस्यैवैतत् सदने सीदति' ॥ (२४) ॥ तत्र जपति-"विश्व-कर्म्मस्तनूपा असि, मा मोदोषिष्टं, मा मा हिंसिष्टमेष वां लोकः" इति । उदङ् एजति । अन्तरा वा एतद् आहवनीयं च गार्हपत्यं चास्ते । तद् ताभ्यां निह्नुते-'मा मोदोषिष्टम्, मा मा हिंसिष्टम्' इति । तथा हैनमेतौ न हिंस्तः ॥ (२५) ॥

अथाग्निमीक्षमाणो जपति-"विश्वेदेवाः शास्तन मा यथेह होता वृतो-

९—अग्नीक्षणकर्म—

-मनवै यन्निषद्य । प्र मे ब्रूत भागधेयं यथा वो येन पथा हव्यमा वो वहानि" इति । यथा येभ्यः पक्वं स्यात्, तान् ब्रूयाद्—'अनु मा शास्त,-यथा- वऽआहरिष्यामि, यथा वः परिवेक्ष्यामि' इति । एवमेवैतद् देवेषु प्रशासनमिच्छते-'अनु मा शास्त,-यथा वोऽनुष्ठ्या वषट् कुर्याम्, अनुष्ठ्या हव्यं वहेयम्' इति । तस्मादेवं जपति ॥ (२६) ॥

इति पञ्चमाध्ये प्रथमं, चतुर्थप्रपाठके च द्वितीयं—

'प्रवरब्राह्मणं' समाप्तम्

इति-प्रतृणपाठः (ग)

ग—मूलानुवाद—

पांचवें अध्याय में पहिला, तथा चौथे प्रपाठक मे दूसरा ब्राह्मण

"प्रवरब्राह्मण"

होतृप्रवरणकर्म्म

(आहवनीयाग्नि मे ब्राह्मणानुगत सूत्रप्रदर्शित पद्धति क्रमानुसार पूर्वोत्तराघार-

१—आश्रावणकर्म्म—

द्वय सम्पादन के अनन्तर) वह (अध्वर्यु नामक ऋत्विक्) प्रवरकर्म्म के लिए ('होता' नामक ऋत्विक् के वरण के लिए, "ओ श्रावय" इत्यादिरूप से) आश्रावण करता है। सो जो कि वह अध्वर्यु होता के वरण के लिए आश्रावण करता है (उस आश्रावण कर्म्म की उपपत्ति यही है कि'), यह आश्रावण (यज्ञस्वरूपसम्पादक होने से) यज्ञ ही है। 'यज्ञ का आश्रय लेकर (ही) मैं होता का वरण करू, इसीलिए प्रवरकर्म्म के लिए आश्रावण करता है ॥ (१) ॥ वह अध्वर्यु इध्मसन्नहनो (यज्ञियकाष्ठसम्भार बाधने के तृण समूहों) को ही लेकर आश्रावण करता है। वह अध्वर्यु यदि यज्ञ (यज्ञ की वस्तु) को न लेकर आश्रावण करेगा, तो वह निश्चयेन या तो कम्पित हो जायगा, अथवा तो (पतनादिलक्षण) अन्य किसी पीड़ा का भागी बनेगा, (इसलिए इध्मसन्नहन-रूप यज्ञ से सम्बन्ध करके ही आश्रावण करना चाहिए) ॥(२)॥ कितने एक याज्ञिक "वेदि पर बिछे बर्हि को लेकर, अथवा इध्मकाष्ठ की वल्कल को इध्म से पृथक् कर उसे हाथ मे लेकर आश्रावण करते हैं, और ऐसा करते हुए (वे अपने इस बर्हि, अथवा इध्मवल्कल ग्रहण की उपपत्ति यह बतलाते हैं कि) यह बर्हि, अथवा इध्म वल्कल यज्ञ का ही कुछ भाग (यज्ञावयव होने से यज्ञरूप ही) है। हम इस यज्ञ को आश्रय बना कर ही आश्रावण करें।" (भगवान् याज्ञवल्क्य इस सम्बन्ध मे अपना निर्णय प्रकट करते हुए कहते हैं)-आश्रावणकर्म्म ऐसे (बर्हि, अथवा इध्म-वल्कल लेकर) न करे। ये ही यज्ञ के निश्चयेन कुछ (भाग) हैं, जिन (तृणसमूहो)

से काष्ठभार बांधा जाता है, जिन से अग्निसम्मार्जनकर्म्म करते हैं। (ऐसी दशा में इन इध्मसन्नहनों का ग्रहण करने से ही) निश्चयेन यज्ञ को आश्रय बनाकर आश्रावण करता है (आश्रावण करने मे समर्थ हो जाता है), अत इध्मसन्नहनों को आश्रय बनाकर ही आश्रावण करना चाहिए। (तात्पर्य्य यह है कि, जो प्रयोजन बर्हि, अथवा इध्मवल्कल ग्रहण का है, वह प्रयोजन जब इध्मसन्नहन से गतार्थ हो जाता है, साथ ही इध्मसन्नहन ग्रहण जब पद्धति से अनुगृहीत है, तो ऐसी दशा मे इध्मसन्नहनों को आश्रय न बनाकर बर्हि, अथवा इध्मवल्कल को आश्रय बना कर आश्रावण करना व्यर्थ, तथा पद्धतिविरुद्ध है) ॥ (३) ॥

(इस प्रकार इध्मसन्नहनों का ग्रहण कर 'ओ श्रावय' इस रूप से) वह अध्वर्यु आश्रवणकर (अनन्तर) जो कि देवताओं (प्राणदेवताओं) का होता है, सबसे पहिले उसी अग्नि का वरण करता है। (सर्वप्रथम 'अग्नि' नामक दिव्य होता का वरण करता हुआ यह अध्वर्यु) अपने इस अग्निवरणकर्म से अग्नि के लिए, एवं देवताओं के लिए ही (अपने आपका) निह्नव (अपराध के लिए क्षमायाचना) करता है। जो कि सर्वप्रथम अग्नि को अपना लक्ष्य बनाता है (अग्नि का वरण करता है), इससे (तो) अग्नि के प्रति किए गए अपराध का शमन करता है, एवं जो देवताओं का होता है, उसे सर्वप्रथम अपना लक्ष्य बनाता है, इससे देवताओं के प्रति किए गए अपराध का शमन करता है। (तात्पर्य्य यही है कि, जिस दिव्य अग्नि का अध्वर्यु सर्वप्रथम वरण करता है, वह स्वस्वरूप से अग्नि है, एवं दिव्य देवताओं का होता बनता हुआ सर्वदेवमूर्त्ति भी है। इसके वरण से अग्नि के प्रातिस्विक अग्निस्वरूप से भी निह्नव हो जाता है, एवं होतृरूप से सर्वदेवस्वरूप से भी निह्नव हो जाता है। इस प्रकार एक ही अग्नि के वरण से अग्नि, तथा देवता, दोनों से निह्नव हो जाता है) ॥ (४) ॥

२—दिव्य होता (अग्नि) का वरण—

(उपपत्ति बतलाकर अब पद्धति बतलाते हैं)—वह अध्वर्यु—*"अग्निर्देवो दैव्यो होता" (हे अग्ने। आप देवता—द्युलोकस्थ दिव्य तत्त्व-हैं, साथ ही आप

---

* "अग्निर्देवो दैव्यो होता देवान् यक्षद्विद्वाश्चिकित्वान् मनुष्वद्भरतवत्"
—इति निगदमन्त्र।

दिव्य देवताओं के दिव्य सम्वत्सर यज्ञ के होता हैं) यह मन्त्र बोलता है। अग्नि-देवता निश्चयेन 'होता' है, इसीलिए 'अग्निर्देवो दैव्यो होता' यह कहा गया है। इस (मन्त्रभाग) से अग्नि के प्रति, तथा देवता के प्रति किए गए अपराध का ही शमन करता है। जो कि सर्वप्रथम अग्नि का वरण करता है, इससे तो अग्नि के प्रति किए गए अपराध का शमन करता है, एवं जो देवताओं का होता है, उसके सर्वप्रथम वरण से देवताओं के प्रति किए गए अपराध का शमन करता है ॥(५)॥ (आगे का मन्त्रभाग है)-"देवान् यक्षद्विद्वांश्चिकित्वान्" (हे अग्ने ! -अपने होत्रकर्म्म के प्रभाव से-आप दिव्य प्राणदेवताओं को भलीभांति पहिचानते हैं, इसी स्वरूपज्ञान के आधार पर आप देवताओं का यजन करने में समर्थ हुए हैं।) यह निश्चयेन दिव्यप्राण देवताओं के ज्ञाता हैं, जो कि अग्नि हैं। यह अग्नि इन दिव्य-देवताओं को जानते हुए इनका यथाविधि यजन करें, (मन्त्रभाग से) यही कहा गया है ॥ (६) ॥

(आगे का मन्त्रभाग है)– "मनुष्वद्भरतवत्" (हे अग्ने ! मनु की भांति, तथा भरत की भांति अपने होत्रकर्म्म से हमारे इस यज्ञ को सुसम्पन्न बनाइए)। मनु ने ही सर्वप्रथम यज्ञद्वारा (दिव्यप्राणों का पार्थिवप्राणों के साथ) यजन किया था। उस मानवयज्ञ को आधार बनाकर (अनुकरण कर) ही ये (वर्त्तमान) प्रजाएँ यज्ञानुष्ठान करती हैं। इसी अभिप्राय से-'मनुष्वत्' कहा है। अपिच (यज्ञसम्प्रदाय में यज्ञ के लिए यज्ञवेत्ता) 'यह मनु का यज्ञ है' यह कहा करते हैं। इस अभिप्राय से भी 'मनुष्वत' यह कहा गया है। (तात्पर्य्य यही हुआ कि, यह यज्ञ मनुकृत यज्ञ की प्रतिकृति है, इस अभिप्राय से, तथा यह यज्ञ उस प्रसिद्ध मनु-यज्ञ की भांति महत्त्वपूर्ण है, इस अभिप्राय से 'मनुष्वत' कहना सुसङ्गत बन जाता है) ॥ (७) ॥ (उक्त मन्त्रभाग में) 'भरतवत' यह पठित है। (इसका तात्पर्य यही है कि) यह (अग्नि)ही (दिव्यलोकस्थ प्राणात्मक) देवताओं के लिए (भूलोक से) हव्य ले जाते हैं। इसी हव्य धारणाधर्म्म से (अग्नि के सम्बन्ध में वैज्ञानिक लोग) 'यह अग्नि भरत है' यह कहा करते हैं। अपिच यही (प्राणविध अग्नि) प्राणरूप में परिणत होकर इन पार्थिव प्रजाओं का भरण पोषण करता है, इसलिए भी 'भरतवत्' यह कहा गया है। (तात्पर्य्य यही है कि, देवताओं के लिए हविर्वहन करने से भी यह अग्नि भरत है, एवं मानवप्रजावर्ग का प्राणरूप से भरण-पोषण करने से भी इन्हें 'भरत' कहना अन्वर्थ बनता है) ॥ (८) ॥

(दिव्यहोतृप्रवरणात्मक होतृप्रवरणकर्म्म के) अनन्तर वह अध्वर्यु (ऋषिवंश-परम्परा से सम्बन्ध रखने वाले ऋषिवंशज, अतएव) 'आर्षेय' (ऋषिवंशसम्बन्धी उस यजमान) का वरण करता है। (अर्थात् दैवहोतृवरणानन्तर ऋषिवंशज मनुष्य यजमान का वरण करता है)। (मनुष्ययजमानप्रवरणरूप आर्षेयप्रवरण कर्म से) वह अध्वर्यु ऋषियों, तथा देवताओं के प्रति ही इस (यजमान) को निवेदित करता है कि- (वास्तव में) यह (यजमान) बड़ा पुरुषार्थी है, जो कि यज्ञ को (यज्ञसम्पादन के लिए) प्राप्त (प्रवृत्त) हुआ है। इसी प्रयोजन के लिए आर्षेयवरण (यजमानवरण) करता है ॥ (६)॥ पर (पूर्वपीढ़ी) से अवर (उत्तरपीढ़ी) की ओर आर्षेय का वरण करता है। (अर्थात् पूर्वपीढ़ी से आरम्भ-कर उत्तर पीढ़ी पर्य्यन्त व्याप्त यजमान के वंशजों का यशोगान करता है)। (पर से अवर की ओर प्रवरण करने का कारण यही है कि)—पर से अवर की ओर ही सन्तान क्रम चलता है। (इस प्रकार पर पुरुषों से अवरपुरुष पर्य्यन्त नाम-ग्रहण) द्वारा (वह अध्वर्यु) उन वंशजों के प्रति किए गए (यजमान के) अपराध का ही शमन करता है। यह लोकप्रसिद्ध है-कि, (वंशम्परा में) पहिले पिता (का स्थान) है, अनन्तर पुत्र (का स्थान) है, अनन्तर पौत्र (का स्थान) है। इसीलिए (स्वाभाविक प्राकृतिक सन्तान क्रम के आधार पर ही) पर से अवर की ओर वरण करता है ॥ * (१०)॥

३—आर्षेयप्रवरण (यजमानवरण)

(इस प्रकार यजमान-सम्बन्धी वंशजों के नामोल्लेखात्मक) आर्षेय का उच्चारण करने के अनन्तर वह अध्वर्यु "ब्रह्मण्वत्" (हे अग्ने! आप प्रतिष्ठात्मक ब्रह्म से समतुलित हैं) यह मन्त्रभाग बोलता है। (यज्ञमूलप्रतिष्ठा होने से) यह अग्नि 'ब्रह्म' है। (किंवा इस यज्ञकर्म्म में प्रतिष्ठात्मक ब्रह्म निश्चयेन अग्नि है)। इसी अभिप्राय से 'ब्रह्मण्वत्' कहा है। (आगे का मन्त्रभाग है)-"आ च वक्षत्" (ऐसे ब्रह्म लक्षण हे अग्ने। आप यज्ञिय देवताओं का आह्वान करने वाले हैं)। जिन देवताओं को इस अग्नि के द्वारा इस यज्ञ में बुलाने के लिए कहा गया है,- प्रकृत-'आ च

४—अग्नि, तथा ब्राह्मणों की अनुग्रहप्राप्ति—

---

* "असुवदसुवत्" इति।

वक्षत्' इस मन्त्रभाग से उन्हीं की ओर सङ्केत हुआ है ॥ (११) ॥ (आगे का मन्त्रभाग है)—"ब्राह्मणा अस्य यज्ञस्य प्राविताऱः" (ये ब्राह्मण-ऋत्विक् इस यज्ञ के स्वरूप सम्पादक हैं)। ये ब्राह्मण निश्चयेन यज्ञ के सञ्चालक, तथा रक्षक हैं, जो-कि, त्रयीविद्या का ग्रह, शस्त्र स्तोत्र रूप से-अनुवचन करने वाले हैं, ये ही ऋत्विग् ब्राह्मण इस यज्ञ को (त्रेताग्निरूप से) वितत करते हैं, ये ही अनूचान ब्राह्मण (आहुतिद्वारा) इस यज्ञ (यज्ञातिशयरूप देवात्मा) को उत्पन्न करते हैं, (ये ब्राह्मणा० इत्यादि मन्त्रोच्चारण द्वारा) इन्हीं अनूचान ऋत्विग् ब्राह्मणों के प्रति (अज्ञानतावश) किए गए अपराध का शमन करता है। इसी अभिप्राय से 'ब्राह्मणा अस्य यज्ञस्य प्राविताऱः' यह कहा गया है ॥ (१२) ॥

(इस प्रकार 'अग्नुवदग्नुवत्' रूप से पहिले अध्वर्यु आर्षेय वरण करता है, अनन्तर 'ब्रह्मण्वदा च वक्षत्' रूप से अग्नि के प्रति किए गए अपराध का शमन करता है, अनन्तर-'ब्राह्मणा अस्य यज्ञस्य प्राविताऱः' इस मन्त्र से ऋत्विग्ब्राह्मणों के प्रति किए गए अपराध का शमन करता है)।

५-मानुष होता का वरण-

(अनन्तर)—"असौ मानुषः" इस मन्त्रपाठ के द्वारा मनुष्य होता का वरण करता है। इस वरणकर्म्म से पहिले पहिले (अबतक) यह (आज होतृत्वेन वृत यह मनुष्य) अहोता ही था, आज उक्त मन्त्रपाठ रूप वरण से ही यह होता बना है ॥ (१३) ॥

६—स्वस्त्ययनजप—

(अध्वर्यु द्वारा होने वाले 'असौ मानुषः' इस मन्त्र पाठात्मक वरण कर्म्म से होतृत्वेन) प्रवृत यह होता (वरणकर्म्मानन्तर स्वस्त्ययन-लक्षण मन्त्रों का) जप (उच्चारणलक्षण पारायण) करता है। (इस जप कर्म्म से यह होता) प्राणदेवताओं का ही आश्रय ग्रहण करता है। जिस प्रकार याज्या कर्म्मकाल में वषट्कर्त्तव्यप्राणदेवता को लक्ष्य बना कर यथाविधि उसके लिए वषट्कार करने में समर्थ हो सके, देवताओं के लिए यथाविधि हव्य-वहन करने में समर्थ हो सके, कोई काम पद्धति विरुद्ध न हो जाय, इसी प्रयोजन के लिए जप द्वारा यह होता देवता का आश्रय लेता है। (तात्पर्य्य यही है कि, अपने होत्रकर्म्म को निर्विघ्न-स्वस्तिभावपूर्वक-पूरा करने के लिए जप द्वारा देवबल प्राप्त करना ही स्वस्त्ययन जप की उपपत्ति है) ॥ (१४) ॥ स्वस्त्ययन जप की उपपत्ति बतला कर अब पद्धति बतलाते हैं)-वह होता वहां (उस प्रकान्त वरण

कर्म्मकाल में निम्न लिखित मन्त्र का) जप करता है—"एतत्त्वा देव सवितर्वृणते" (हे सविता देवते ! मुझ मानुप होता के वरणव्याज से अध्वर्युलोग आप ही का वरण कर रहे हैं)। इस मन्त्र जप से होता सविता की ओर ही उनकी अनुज्ञा के लिए अनुधावन करता है —अभिमुख होता है। यही (सविता ही) देवताओं का (देवताओं के यज्ञात्मक कर्म्म का) प्रेरयिता है। (तात्पर्य यही है कि, अध्वर्यु ने जो मेरा वरण किया है, उसका उत्तरदायित्व उस प्राणात्मक सवितादेवता पर ही है, जिसके अनुग्रह से मैं अपने होत्रकर्म्म में सफल बन सकूंगा)। (आगे का मन्त्र भाग है)—"अग्निं होत्राय" (अध्वर्यु लोग होत्रकर्म्म के लिए अग्नि का ही वरण करते हैं) इस मन्त्रजप से यह मानुप होता अग्नि के प्रति, तथा अग्निमय प्राणदेवों के प्रति किए गए अपराध का ही शमन करता है। जो कि सर्वप्रथम यह अग्नि को होत्रकर्म्म का लक्ष्य बनाता है, इससे तो अग्नि के प्रति किए गए अपराध का शमन करता है। एवं साथ ही जो अग्नि देवताओं का होता है, उसे प्रथम लक्ष्य बनाता है, इससे देवताओं के प्रति किए गए अपराध का शमन करता है ॥ (१५) ॥ (आगे का मन्त्रभाग है)—"सह पित्रा वैश्वानरेण" (वे ऋत्विक् पिता वैश्वानर से युक्त अग्नि का वरण करते हैं) पिता वैश्वानर निश्चयेन (सर्वत्रयात्मक यज्ञ-मूर्त्ति) सम्वत्सर है, जो कि (सम्वत्सर) प्रजापति है। अत ('सह पित्रा वैश्वानरेण' इस मन्त्रजप द्वारा) यह होता सम्वत्सरप्रजापति के प्रति किए गए अपराध का ही शमन करता है। (आगे का मन्त्रभाग है)—"अग्ने पूषन् बृहस्पते प्र च वद, प्र च यज" (हे अग्ने ! हे पूषन् ! हे बृहस्पते ! आप ही प्रवचन कीजिए, आप ही यजन कीजिए)। यह होता 'अनुवाक्या' नामक ऋचाओं का उच्चारण करेगा, एवं इस अनुवचनकर्म्मपूर्वक 'याज्या' नामक ऋचाओं से देवताओं का यजन करेगा। (जिन देवताओं के लिए यह अनुवचन, तथा यजन करने वाला है, उक्त मन्त्रजप द्वारा) यह होता इन देवताओं के प्रति किए गए अपराध का ही शमन करता है। (मन्त्र-द्वारा अपना उत्तरदायित्व हटाता हुआ यही भाव व्यक्त कर रहा है कि) हे देवताओ ! आप ही अनुवचन कीजिए, एवं आप ही याज्या कीजिए। (अर्थात् मैं अनुवचन, यजन नहीं कर रहा, अपितु देवता ही यह कर्म्म मुझ से करवा रहे हैं) ॥ (१६) ॥ (आगे का मन्त्रभाग है)—"वसूनां रातौ स्याम, रुद्राणामुर्व्यायां, स्वादित्या अदितये स्यामानेहसः" (हम इस स्वस्त्ययनजपलक्षणकर्म्म से वसुदेवताओं की सम्पत्ति मे

प्रतिष्ठित हों, रुद्रदेवताओं की महिमा में प्रतिष्ठित हों, आदित्यदेवता हमारे लिए सुभतिप्रात्मक बनें, त्रिदेवाधारभूता अदिति के लिए हम निर्दोष बने रहें)। निश्चयेन (सम्वत्सर त्रिलोकी में) ये तीन ही (मुख्य-अतिष्ठाता) देव हैं, जो कि वसु-रुद्र-आदित्य (नाम से प्रसिद्ध) हैं। "हम (यज्ञद्वारा सम्वत्सर सम्पत्ति को प्राप्त करते हुए) इन्हीं तीनों की रक्षा में प्रतिष्ठित रहें" मन्त्र से यही कहा गया है॥ (१७)॥ (आगे का मन्त्रभाग है)—"जुष्टामद्य देवेभ्यो वाचमुद्यासम्" (हम इस यज्ञ-कर्म में देवताओं के लिए, उनके लिए सेवनीय-अनुकूल-वाक् का प्रयोग करें) 'आज हम देवताओं के लिए शोभन वाणी बोलने में समर्थ हों' मन्त्र से यही कहा गया है। वही (यज्ञ के लिए) समृद्ध (समृद्धिप्राप्ति का कारण) है, जो कि देवताओं के लिए (होता) शोभन-प्रिय-वाणी का उच्चारण करता है॥ (१८)॥ (आगे का मन्त्रभाग है)—"जुष्टां ब्रह्मभ्यः" (यज्ञ में उपस्थित ऋत्विजादि ब्राह्मणवर्ग के लिए मैं प्रियवाणी का प्रयोग करूं)। "मैं ब्राह्मणों के लिए शान्ता-अनुद्वेगकरी-प्रियभाषा का प्रयोग करूं' मन्त्र से यही कहा गया है। वही समृद्ध है, जो कि ब्राह्मणों के लिए प्रियवाणी बोलता है॥ (१९)॥ (आगे का मन्त्रभाग है)—"जुष्टां नराशंसाय" (यज्ञ में दर्शक रूपेण उपस्थित इतर द्विजाति प्रजावर्ग के लिए मैं प्रिय वाणी बोलूं)। नर निश्चयेन प्रजा है। मन्त्रभाग से सर्वसाधारण सम्पूर्ण प्रजा के लिए (प्रिय भाषण करने के लिए ही) कहा गया है। वही समृद्ध है, (जिस कर्म को लक्ष्य बनाकर) जो इस कर्म को जानता (देखता) है, जो नहीं जानता (देखता) है, सभी बड़ा साधुकर्म्म है, बड़ा साधु कर्म्म है, इस प्रिय भाषा का प्रयोग किया करते हैं। (सभी जिस कर्म्म की प्रशंसा करें, वही कर्म्म वास्तव में समृद्ध माना जाता है, यही तात्पर्य है)। (मन्त्रान्त में निम्न लिखित ऋड्मन्त्र का जप करता है)—

"यदद्य होतृवर्य्ये जिह्मं चक्षुः परापतत्।
अग्निष्टत् पुनराभ्रियाज्जातवेदा विचर्षणिः॥"

"आज इस होतृवरण कर्म्म में जिस किसी की भी कुटिल दृष्टि पड़ गई है—(जिस कुटिल दृष्टि से होत्रकर्म्म का स्वरूप विकृत हो गया है) जातवेदा, विचर्षणि अग्नि देवता उस का पुनः सन्धान कर दें"। (मन्त्रतात्पर्य्य का विश्लेषण करती हुई श्रुति

* श्री *

हमारी समस्या

(लेखक मोतीलालशर्म्मा गौड़)

हमारे सामने आज ब्रिटेन-जर्म्मन समस्या है, चीन-जापान समस्या है, भारत-ब्रिटेन समस्या है, राजा-प्रजा समस्या है, सामाजिक समस्या है, कौटुम्बिक समस्या है। और कोई भी राष्ट्र, कोई भी राज्य, कोई भी समाज, कोई भी कुटुम्ब इन सब समस्याओं को सुलझाए बिना अपने आपको निरापद नहीं कर सकता। इन समस्याओं को सुलझाने के लिए विश्व के प्रायः सभी विचारशील विद्वान् आज चिन्तित हैं। किसी की दृष्टि में शस्त्रीकरण का निरोध ही उक्त समस्याओं का सफल निदान है। कोई आर्थिक समतुलन को ही इस की अव्यर्थ चिकित्सा मान रहा है। किसी राजनैतिक के विचार से समर्थ सत्ताओं के साथ असहयोग करना ही इस समस्या का निराकरण है। तो कोई सामाजिक विद्वान् रचनात्मक कार्य्य, ग्रामसुधार, समाजसुधार, आदि की ही घोषणा कर रहा है। इस प्रकार **'मुण्डे मुण्डे रुचिर्भिन्ना'** न्याय से आज उक्त समस्याओं का कुफल भोगने वाली विश्वप्रजा के सामने विभिन्न मार्ग उपस्थित किए जा रहे हैं। साथ ही **'गतानुगतिको लोको न लोकः पारमार्थिकः'** के अनुसार हमारी यह भोली प्रजा विभिन्न दलों में विभक्त होती हुई सर्वथा लक्ष्य च्युत बन रही है। परिणामतः समस्या-समन्वय के स्थान में हमारी समस्या अधिकाधिक जटिल होती जारही है। अवश्य ही हमे किसी मार्ग का अनुगमन करने से पहिले तटस्थ बुद्धि से यह निश्चय कर लेना होगा कि, शान्ति के इन दूतों ने शान्ति के जो जो उपाय हमारे सामने रक्खे हैं, वे वास्तव में हमारा कल्याण कर सकते हैं, अथवा ये सभी प्रदर्शन वस्तुतः शान्ति की ओट में अशान्ति के ही समर्थक बन रहे हैं ?।

जानते हैं, साथ ही मानते भी हैं कि, ध्वंस के गर्भ में ही निर्म्माण छिपा रहता है, अविद्या ही विद्याविकास का आरम्भ सूत्र है, क्रान्ति के आधार पर ही शान्ति का सूत्रपात होता है। परन्तु इस मान्यता के साथ साथ हमें यह भी नहीं भुला देना चाहिए कि, देश-काल-पात्र-द्रव्य-श्रद्धा-आदि को लक्ष्य बनाए बिना केवल

* श्री *

हमारी समस्या

(लेखक मोतीलालशर्म्मा गौड़)

हमारे सामने आज ब्रिटेन-जर्म्मन समस्या है, चीन-जापान समस्या है, भारत-ब्रिटेन समस्या है, राजा-प्रजा समस्या है, सामाजिक समस्या है, कौटुम्बिक समस्या है। और कोई भी राष्ट्र, कोई भी राज्य, कोई भी समाज, कोई भी कुटुम्ब इन सब समस्याओं को सुलझाए बिना अपने आपको निरापद नहीं रख सकता। इन समस्याओं को सुलझाने के लिए विश्व के प्रायः सभी विचारशील विद्वान् आज चिन्तित हैं। किसी की दृष्टि में शस्त्रीकरण का निरोध ही उक्त समस्याओं का सफल निदान है। कोई आर्थिक समतुलन को ही इस की अव्यर्थ चिकित्सा मान रहा है। किसी राजनैतिक के विचार से समर्थ सत्ताओं के साथ असहयोग करना ही इस समस्या का निराकरण है। तो कोई सामाजिक विद्वान् रचनात्मक कार्य्य, ग्रामसुधार, समाजसुधार, आदि की ही घोषणा कर रहा है। इस प्रकार **'मुण्डे मुण्डे रुचिर्भिन्ना'** न्याय से आज उक्त समस्याओं का कुफल भोगने वाली विश्वप्रजा के सामने विभिन्न मार्ग उपस्थित किए जा रहे हैं। साथ ही **'गतानुगतिको लोको न लोकः पारमार्थिकः'** के अनुसार हमारी यह भोली प्रजा विभिन्न दलों में विभक्त होती हुई सर्वथा लक्ष्य च्युत बन रही है। परिणामतः समस्या-समन्वय के स्थान में हमारी समस्या अधिकाधिक जटिल होती जारही है। अवश्य ही हमें किसी मार्ग का अनुगमन करने से पहिले तटस्थ बुद्धि से यह निश्चय कर लेना होगा कि, शान्ति के इन दूतों ने शान्ति के जो जो उपाय हमारे सामने रक्खे हैं, वे वास्तव में हमारा कल्याण कर सकते हैं, अथवा ये सभी प्रदर्शन वस्तुतः शान्ति की ओट में अशान्ति के ही समर्थक बन रहे हैं ?।

जानते हैं, साथ ही मानते भी हैं कि, ध्वंस के गर्भ में ही निर्म्माण छिपा रहता है, अविद्या ही विद्याविकास का आरम्भ सूत्र है, क्रान्ति के आधार पर ही शान्ति का सूत्रपात होता है। परन्तु इस मान्यता के साथ साथ हमें यह भी नहीं भुला देना चाहिए कि, देश-काल-पात्र-द्रव्य-श्रद्धा-आदि को लक्ष्य बनाए बिना केवल

अन्धानुकरण को आधार बना कर होने वाली ध्वंसात्मिका प्रवृत्तियाँ कुछ समय के लिए आत्मतुष्टि का कारण बनती हुई भी अन्ततोगत्वा सर्वनाश का ही कारण सिद्ध हुई हैं। अतीत, और भविष्य, दोनों का केन्द्र वर्त्तमान है। हमारा अतीत समुज्वल था, भविष्य भी समुज्वल रहेगा, इस आशा की एकमात्र मूलप्रतिष्ठा हमारा वर्त्तमान ही है। वर्त्तमान शक्तियों को आधारशिला बना कर ही हमें अपने भविष्य का निर्म्माण करना है, एवं ऐसे निर्म्माण कर्म्म में प्रत्येक दशा में हमारा यह आवश्यक कर्त्तव्य होजाता है कि, किसी भी पथ के पथिक बनने से पहिले हम अपनी वर्त्तमान शक्तियों का भलीभांति परीक्षण करने के अनन्तर ही निर्दिष्ट पथ का अनुगमन करें। यदि हम भूल नहीं कर रहे, तो हमें यह कह देना चाहिए कि, आज यह शक्तिपरीक्षण हमारी दृष्टि में सर्वथा उपेक्षणीय बन गया है। आ-बाल, वृद्ध, वनिता, सभी देखलेता हैं, विद्वान् हैं, सुधारक हैं, उपदेशक हैं, पथप्रदर्शक हैं। सभी सब कुछ बने हुए की या तो भावना कर रहे हैं, अथवा तो बनने के लिए उतावले हो रहे हैं। नेतृत्व की, विद्वत्ता की, सुधार की, उपदेश की कसौटी है आज एकमात्र हमारे प्लेटफार्म। सभामञ्च पर खड़े होकर अपनी आकर्षक वाणी से यदि हम भोली प्रजा को भुलावे में डालने में समर्थ होगए, तो सभी उपाधियाँ हमें मिल गई। कहना न होगा कि, १०० में से ९९ प्रतिशत ऐसे ही पथप्रदर्शक आज हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। परिणाम इस नेतृत्व का यह हो रहा है कि, हम अपनी वैय्यक्तिक शक्तियों का परीक्षण किए बिना ही केवल अन्ध-श्रद्धा के अनुगामी बनते हुए उत्थान के धोके से पतन का ही निमन्त्रण कर रहे हैं। एवं यही हमारे पतन की एक जटिल समस्या है, जिस का प्रस्तुत लेख में हमें विश्लेषण करना है।

समस्या की जटिलता का बाना पहिनाने वाली जिस अन्धश्रद्धा का ऊपर उल्लेख हुआ है, पहिले दो शब्दों में उसी का स्वरूप जान लेना आवश्यक होगा। 'त्रैगुण्यविज्ञान' अनुसार यह श्रद्धा 'सात्त्विकी-राजसी-तामसी' भेद से, तीन तरह की मानी गई है। साधारण दोषों के रहते हुए भी बलवान, उत्कृष्ट, तथा संख्या में अधिक गुणों की सत्ता के कारण सत्यता को लिए हुए जो श्रद्धा होती है, वह 'सात्त्विकीश्रद्धा' है। जहां दोष दोष ही न माने जाते हों, प्रत्युत वे दोष गुण-रूप से दिखाई देते हों, वह 'राजसीश्रद्धा' है। जिस श्रद्धा से दोषों को दोष जानते

हुए भी उन्हें गुण बतलाने की चेष्टा की जाती हो, अभिनिवेश (दुराग्रह-हठधर्मी) मूला वैसी श्रद्धा ही 'तामसीश्रद्धा' है। यद्यपि हम जानते हैं कि, अमुक व्यक्ति में अमुक दोष है। परन्तु लोकप्रतिष्ठा के प्रलोभन से, अथवा और किसी स्वार्थ के आकर्षण से जानते हुए भी हम उस व्यक्ति के दोषों को छिपाने की चेष्टा में प्रवृत्त हो जाते हैं। यही तामसीश्रद्धा श्रद्धा के वास्तविक स्वरूप को कलङ्कित करने वाली 'मिथ्याश्रद्धा' है। यह अनेक रूप धारण कर हमारे सामने आती रहती है, एवं हमारी वञ्चना करती हुई हमें सत्यमार्ग से च्युत किया करती है। यदि दुर्भाग्य से कुछ समय तक यह तामसी श्रद्धा हमारे आत्मतन्त्र में सुरक्षित हो जाती है, तो कालान्तर में यही सत्य का भी रूप धारण कर लेती है। उस दशा में पहुँचे बाद यही मिथ्याश्रद्धा चिर अभ्यास के अनुग्रह से अपने वास्तविक 'मिथ्या' भाव की ओर से उदासीन बनाती हुई हमें अपने आपके स्वरूप को उसी प्रकार 'सत्य' बना कर दिखलाने में समर्थ हो जाती है, जैसे एक बाजीगर के कल्पित प्रदर्शन को हम सत्य समझने की भ्रान्ति करने लगते हैं। इस प्रकार आरम्भ में मिथ्या बनी हुई यही तामसीश्रद्धा आगे जाकर भ्रान्तश्रद्धा बन जाती है। एवं यही भ्रान्तश्रद्धा भारतीय परिभाषा में 'अन्धश्रद्धा' कहलाई है, जिसका दार्शनिक लोग निम्न लिखित लक्षण किया करते हैं :—

"दोषदर्शनानुकूलवृत्तिप्रतिबन्धकवृत्तिधारणं श्रद्धा"

'दोष देखने के लिए अनुकूल वृत्ति को रोक देने वाली मानसवृत्ति का धारण ही श्रद्धा है' इस अक्षरार्थ से सम्बन्ध रखने वाले उक्त लक्षण का तात्पर्य यही है कि, जिसके प्रति हम ऐसी अन्धश्रद्धा कर बैठते हैं, उसके दोष हमें नहीं दिखलाई देते। आत्मा की स्वाभाविक सत्यदृष्टि को ढंक देने वाला श्रद्धा का यह आवरण श्रद्धेय के दोषों को भी गुणरूप से ही हमारे सामने रखने लगता है। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जासकता है कि, किसी भी व्यक्ति के दोषों को देखने की जो एक स्वाभाविक मनोवृत्ति है, उस वृत्ति को रोक देने वाली वृत्ति का अन्तःकरण में प्रतिष्ठित हो कर स्वाभाविक सत्यवृत्ति (सात्विकी श्रद्धा) का द्वार बन्द कर देना ही अन्धश्रद्धा का मुख्य पुरुषार्थ है। यही अन्ध श्रद्धा आगे जाकर बुद्धि-पारतन्त्र्य का कारण बन जाती है, जिसे अपनी सहज भाषा में हम 'विचारों की गुलामी' कह सकते हैं।

स्वाभाविक आत्मसत्य को विकसित करने वाली सत्यश्रद्धा (सात्त्विकी श्रद्धा) जहां विचारस्वातन्त्र्य की जननी बनती हुई 'स्वतन्त्र' (स्व+आत्मा–तन्त्र–आत्मतन्त्र) शब्द की मूलप्रतिष्ठा है, ठीक इस के विपरीत आगन्तुक दोषों को पुष्पित पल्लवित करने वाली मिथ्याश्रद्धा (तामसी श्रद्धा) विचारपारतन्त्र्य की जननी बनती हुई 'परतन्त्र' (पर+विषय–तन्त्र–विषयतन्त्र) शब्द की मूलप्रतिष्ठा बन जाती है, एवं यही उभयविध श्रद्धा का मासङ्गिक इतिहास है।

विश्व-समस्या को थोड़ी देर के लिए एक ओर रखते हुए भारतीय समस्या की ओर ही हम अपने विज्ञ पाठकों का ध्यान आकर्षित करते हैं। विषय समन्वय की दृष्टि से विश्व के पूर्व, पश्चिम, ये दो भेद सामने रखते हुए ही समस्या का समतुलन कीजिए। पूर्व दिशा से सम्बन्ध रखने वाले प्राच्य देश, तथा पश्चिम दिशा से सम्बन्ध रखने वाले प्रतीच्य देश, दोनों का दृष्टिकोण सर्वथा भिन्न भिन्न है। वैदिक विज्ञान के अनुसार पूर्वदिशा के दिक्पाल, एवं लोकपाल[१] 'इन्द्र' हैं। पश्चिम दिशा के दिक्पाल, तथा लोकपाल[२] 'वरुण' हैं। इन्द्र का सूर्य्य से सम्बन्ध है[३], एवं इन्द्रप्राणात्मक सूर्य्य ही आत्मा की प्रतिष्ठा है[४]। वारुण प्राण का अप्तत्त्व से दाम्पत्य सम्बन्ध है,[५] आपोमय वरुण ही परमेष्ठी है[६], एवं वारुणप्राणात्मक अप्तत्त्व ही

१—"अथैनमिन्द्रं प्राच्यां दिशि वसवो देवा अभ्यषिञ्चन् साम्राज्याय" ऐतरेय ब्रा० ८।१४। ("प्राची दिशा में वसुदेवताओं ने साम्राज्य के लिए इन्द्र का पूर्वदिशा में अभिषेक किया")॥

२—"प्रतीची दिक्, वरुणोऽधिपति" अथर्वसं० ३।२७।३। (पश्चिम दिक् है, वरुण इसके अधिपति हैं)।

३—"एष वाऽइन्द्र, य एष सूर्य्यस्तपति" शतपथब्रा० १।६।४।१८। (यही इन्द्र है, जो कि यह सूर्य्य तप रहा है)।

४—"सूर्य्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च" यजु सं० १३।४६। (स्थावर-जड़-और जङ्गम-चेतन, दोनों का आत्मा सूर्य्य है)।

५—"आपो वरुणस्य पत्न्य आसन्" तैत्तिरीयब्रा० १।१।३।८। (पानी वरुण की स्त्री है)।

६—"आपो वै प्रजापति परमेष्ठी" शत० ब्रा० ८।२।३।१३। (पानी ही परमेष्ठी नामक प्रजापति है)।

शरीर का उत्पादक है[१]। तात्पर्य्य यही है कि, अध्यात्मसंस्था के 'आत्मा, शरीर' नामक दो मुख्य पर्व हैं। इनमें से आत्मा का सम्बन्ध सौर इन्द्र के साथ है, एवं शरीर का सम्बन्ध पारमेष्ठ्य वरुण के साथ है। दूसरे शब्दों में आत्मा का इन्द्र से निर्म्माण हुआ है, एवं शरीर का आपोमय वरुण से निर्म्माण हुआ है। चूंकि आत्मस्वरूप सम्पादक इन्द्र की पूर्व दिशा में प्रधानता है, अतएव प्राच्य देशों के मनुष्यों की दृष्टि में इन्द्रात्मक आत्मतत्त्व प्रधान है, एवं वरुणात्मक शरीर गौण है। ठीक इसके विपरीत चूंकि शरीरस्वरूपसम्पादक वरुण की पश्चिम दिशा में प्रधानता है, अतएव प्रतीच्य देशों के मनुष्यों की दृष्टि में वरुणात्मक शरीर प्रधान है, एवं इन्द्रात्मक आत्मा गौण है। पूर्वी देश जहां आत्मवादी हैं, वहां पश्चिमी देश शरीरवादी हैं। आत्मानन्द को सुरक्षित रखते हुए शरीर की रक्षा करना हमारा दृष्टिकोण है, एवं शरीर को सुखी बनाए रखना उनका दृष्टिकोण है। 'भोजन जीवन के लिए है', यह हमारा लक्ष्य है। 'जीवन भोजन के लिए है', यह उनका लक्ष्य है। 'हमें जीवित रहने के लिए भोजन करना चाहिए,' यह हमारा आदर्श है। 'हमें भोजन के लिए जीवित रहना चाहिए' यह उनका आदर्श है। हम यदि एकत्वमूलक (आत्ममूलक) नानाभाव (भेदभाव) के उपासक हैं, तो वे नानाभावमूलक एकत्व के (समवर्त्तन) के अनुगामी हैं। इस प्रकार प्राकृतिक इन्द्र-वरुणप्राण भेदों से दोनों देशों के लक्ष्य सर्वथा विभिन्न बन रहे हैं। और निश्चयेन यही एक ऐसी समस्या है, जिसे न जान कर हम उत्तरोत्तर अपने पूर्वी देशों की समस्या जटिल बनाते जा रहे हैं।

हां तो उक्त प्राकृतिक रचनाक्रम के आधार पर दोनों के आदर्शों का समन्वय कीजिए। आत्मा नित्य है, अनादि है, समदर्शक है। शरीर अनित्य है, सादि है, विषमानुगामी है। इन्द्रिय-मनोऽनुगत शरीर कर्म्म करने वाला है, हृदयस्थ आत्मा शरीर कर्म्मों का द्रष्टा (देखने वाला) है। द्रष्टा (आत्मा) की दृष्टि स्वरूपतः समान है, कर्त्ता (शरीराभिमानी शरीरविशिष्ट जीव) का कर्म्म स्वरूपतः नाना है।

१—"इति तु पञ्चम्यामाहुतावापः पुरुषवचसो भवन्ति" छान्दोग्यउप० ५।८।१। (इस प्रकार श्रद्धा, सोम, वृष्टि, अन्न, रेत, क्रम से पांचवीं आहुति में पानी ही पुरुषशरीर रूप में परिणत होता है)।

'एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन' मूलक आत्मब्रह्म एकत्व का अनुगामी बनता हुआ समानदर्शन (अभेदर्शन) की प्रतिष्ठा है। कर्म्मसूत्रग्रथित शरीराभिमानी कर्त्ता अनेकत्वानुगत कर्म्मप्रपञ्च का अनुगामी बनता हुआ विषमवर्त्तन (भिन्न व्यवहार) की प्रतिष्ठा है। जिसकी अध्यात्मसंस्था में इन्द्रानुगत आत्मपर्व प्रधान, तथा वरुणानुगत शरीरपर्व गौण रहेगा, उसकी दृष्टि समान रहेगी, व्यवहार भिन्न भिन्न होगा, एव यही पूर्वीय, किंवा भारतीय आदर्श माना जायगा। यावत् प्राणियों में आत्मब्रह्म समान, तन्मूलक दर्शन समान, यही यज्ञ का आरम्भ है। प्रत्येक प्राणी का शरीराभिमानी कर्त्ता त्रिगुणात्मिका प्रकृति के भेद से परस्पर सर्वथा विभिन्न, तन्मूलक वर्त्तन (व्यवहार) विषम, यही यज्ञ की समाप्ति है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, सच्छूद्र, असच्छूद्र, राजा, प्रजा, पिता, पुत्र, माता, भगिनी, कन्या, पत्नी, मित्र, शत्रु, उदासीन, पशु, पक्षी, कृमि, कीट, ओषधि, वनस्पति, आदि आदि सम्पूर्ण जङ्गम-स्थावर प्रपञ्च के मूल में किसी अभिन्न एव आत्मब्रह्म की समदर्शनमूला भावना करते हुए व्यावहारिक जगत् में सबकी विभिन्न मर्य्यादाओं को यथास्थान प्रतिष्ठित रखते हुए यथानुरूप भिन्न भिन्न व्यवहार रखना ही हमारा मुख्य आदर्श है। निष्कर्षतः 'समदर्शनमूलक विषमवर्त्तन' ही हमारी मूलप्रतिष्ठा है। दृष्टि समान रहेगी, क्योंकि द्रष्टा आत्मब्रह्म सबमें समान है। इसी आधार पर कर्त्तव्यकर्म्मों के प्रधान निर्णायक भगवान् कृष्ण ने इस सम्बन्ध में हमें निम्न लिखित ही आदेश दिया है —

> विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि।
> शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः॥ (न तु समवर्त्तिनः)।
>
> —गीता ५।१८।

सहभोज, अन्तर्जातीयविवाह, आदि के मुखस्वप्नद्रष्टा हमारे कतिपय भारतीय बन्धु उक्त गीता सिद्धान्त को उद्धृत करते हुए बड़े आवेश से (किन्तु अन्धश्रद्धा के प्रभाव से) अपने ये उद्गार प्रकट किया करते हैं कि,-'भगवान् ने सब को समान माना है। अतएव सब को समानाधिकार है, सब के साथ समान व्यवहार होना चाहिए'। हमारे ये आत्मबन्धु गुरुदीक्षा से प्राप्त अन्धश्रद्धा के अनुग्रह से अपना विचार-स्वातन्त्र्य खोते हुए यह भूल जाते हैं कि, भगवान् ने स्थान स्थान पर केवल समदर्शन का आदेश दिया है, न कि समवर्त्तन का। अवश्य ही पूर्वकथनानुसार

समदर्शन प्रत्येक दशा में प्रत्येक गीताभक्त के लिए समादरणीय है। गीता के निम्न लिखित उद्धरणों की ओर अपने कल्पित साम्यवादियों का ध्यान आकर्षित करते हुए क्या हम से हम यह पूछने की धृष्टता कर सकते हैं कि, वे किस अश्रुत-अदृष्ट गीताशास्त्र के आधार पर समवर्त्तन का उद्घोष करते हुए भारतीय प्रजा को सन्मार्ग से च्युत कर रहे हैं ?

समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्।
विनश्यत्स्वविनश्यन्तं "यः पश्यति स पश्यति" —गीता १३।२७

"समं पश्यन् हि सर्वत्र" समवस्थितमीश्वरम्।
न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्॥ —गी० १३।२८।

यदाभूतपृथग्भाव"मेकस्थमनुपश्यति"।
तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा॥ —गी० १३।३०

सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि।
ईक्षते योगयुक्तात्मा "सर्वत्र समदर्शनः" —गी० ६।२९।

यो "मां पश्यति" सर्वत्र सर्वं च "मयि पश्यति"।
तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति॥ —गी० ६।३०।

आत्मौपम्येन सर्वत्र "समं पश्यति योऽर्जुन"।
सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः॥ —गी० ६।३२।

उक्त वचनों में सर्वत्र जहां आत्मब्रह्ममूलक समदर्शन का आदेश हुआ है, वहां अन्य वचनों से कर्मभेदमूलक विषमवर्त्तनसिद्धान्त ही स्थापित हुआ है। इसी अधिकारभेदभिन्न कर्मभेद को गीताशास्त्र ने 'स्वधर्म्म' कहा है। साथ ही स्थान स्थान पर यह आदेश किया है कि, वर्णभेदभिन्न स्वधर्म्म-भेद ही लोकव्यवस्था का अनन्य संरक्षक है। समस्त गीताशास्त्र सिद्धान्ततः इस कर्म्मभेद का ही समर्थक बन रहा है, जैसा कि गीताभक्तों ने पारायण करते हुए शतशः बार देखा सुना होगा। अस्तु, निवेदन यही करना है कि, हमारी स्वरूपरक्षा, हमारा अभ्युदय (ऐहलौकिक सुख), निःश्रेयस (पारलौकिकसुख), हमारा सामाजिक, राजनैतिक,

कौटुम्बिक, वैय्यक्तिक विकास, सब कुछ *समदर्शनानुगत विषमवर्त्तन पर ही अवलम्बित है*। वैसी राज्यलिप्सा, वैसा सामाजिक उत्थान, वैसा वैय्यक्तिक विकास भारतीय दृष्टिकोण से सर्वथा त्याज्य है, जिस में आत्मस्वातन्त्र्य का दलन हो, एवं शरीरमात्र की तुष्टि पुष्टि हो। आगन्तुक दोषों का जहां हमें समूल विनाश कर डालना है, वहां अपने स्वरूप को सर्वथा सुरक्षित भी बनाए रखना है, एवं यह तभी सम्भव है, जब कि हम पूर्व पश्चिम के उक्त लक्ष्यभेद की समस्या को भली भांति सुलझाएं।

अब क्रम प्राप्त पश्चिमी देशों के दृष्टिकोण का भी समन्वय कर लीजिए। कहा गया है कि, पश्चिमा दिक के सम्बन्ध से वहां आपोमय वरुण का साम्राज्य है। तत्त्वविज्ञान की दृष्टि से आपोमय वरुण देवता ही कुत्सित साम्राज्य लिप्सा के प्रधान आलम्बन माने गए हैं —। साम्राज्य जहां भारतीय आर्षदृष्टिकोण से उपादेय, तथा आवश्यक है, वहां साम्राज्यलिप्सा सर्वथा हेय है। यह लिप्सा एक प्रकार का वैसा राग है, जो विराग से सर्वथा दूर है। लिप्सा एक प्रकार का संकोचधर्म्म है संकोच आत्मबन्धन है, बन्धन के प्रवर्त्तक वरुणदेवता हैं। जल प्रधानदेशों में यदि वरुण का प्राधान्य स्वाभाविक है तो वहां वरुणपाशमूलक आत्मविकासाभावलक्षण बन्धन, तथा तन्मूला साम्राज्यलिप्सा भी स्वाभाविकी ही है। इसी प्राकृतिक स्थिति के आधार पर वेद भगवान् ने यह प्राकृतिक सिद्धान्त स्थापित किया है कि 'पश्चिम दिशा में रहने वाले राजाओं का एकमात्र लक्ष्य साम्राज्य लिप्सा ही है' *। श्रुति का यह सिद्धान्त ही वहां की स्वाभाविक मनोवृत्ति के स्पष्टीकरण के लिए पर्य्याप्त प्रमाण है। वरुण के अनुग्रह से वहां शरीर प्रधान है, आत्मब्रह्म गौण है। अतएव शरीर कर्त्ता का वहां प्राधान्य है, एवं द्रष्टा आत्मब्रह्म

—'क्षत्रस्य राजा वरुणोऽधिराजः' —तै० ब्रा० ३।१।२।७।

'वरुणः सम्राट्, सम्राट्पतिः' —तै० ब्रा० २।५।७।३।

*— 'तस्मादेतस्यां प्रतीच्यां दिशि ये केचन नीच्यानां राजानो, येऽपाच्यानां, स्वाराज्यायैव तेऽभिषिच्यन्ते। स्वराडित्येनानभिषिक्तानाचक्षते'।

ऐतरेयब्रा० ८।१४।

की गौणता है। फलस्वरूप 'विषमवर्त्तनानुगत समवर्त्तन' ही वहां का प्रधान आदर्श बना हुआ है। व्यवहार में समानता, दर्शन में विषमता ही वहां की स्वाभाविक चर्य्या है, जो चर्य्या भारतीय आदर्श से ठीक विपरीत है।

समदर्शनानुगत विषमवर्त्तनलक्षण भारतीय आदर्श, तथा विषमवर्त्तनानुगत-समवर्त्तनलक्षण पश्चिमी आदर्श, इन दोनों विभिन्न आदर्शों से स्वाभाविक जीवनधारा में क्या विशेषता उत्पन्न हुई ?, यह भी एक स्वाभाविक प्रश्न है, जिस का समाधान कर देना अप्रासङ्गिक न माना जायगा। सिद्ध विषय है कि, समदर्शन से आत्मा उत्तरोत्तर विकसित होता जाता है, विषमदर्शन से आत्मा अधिकाधिक संकुचित होता जाता है। समदर्शन के अनुगामी भारतवर्ष के आत्मा ने इसी विकास के आधार पर विचार-स्वातन्त्र्य को जन्म दिया। भारतीय राजनैतिक क्षेत्र में, तथा धार्म्मिक क्षेत्र में सबको अपने अपने विचार प्रकट करने की पूरी स्वतन्त्रता मिली। यदि एक ओर यहां ईश्वरसत्ता के अनुयायी आस्तिकों के विचार मान्य हुए, तो दूसरी ओर ईश्वरसत्ता का आत्यन्तिक विरोध करने वाले नास्तिकों के विचार भी सुने गए। यही नहीं, नास्तिकों के विचार-स्वातन्त्र्य को पुष्पित पल्लवित होने का अवसर दिया गया, जिसके फलस्वरूप आत्मवादी भारतवर्ष के प्राङ्गण में अनात्मवादी नास्तिकदर्शन अपना स्वरूप प्रतिष्ठित कर सके। यही क्यों, जिस सीमा तक उन के स्वतन्त्र विचार उपादेय थे, उन का समादर किया गया। परिणामस्वरूप अपना अपना विभिन्न दृष्टिकोण रखने वाली सभी सम्प्रदाएँ, सभी मतवाद भारतीय आर्षधर्म्म (सनातनधर्म्म) की शीतल छाया में स्थान पासके। इसी विचारस्वातन्त्र्य के बल पर आर्षधर्म्म के मूलस्तम्भरूप वेदशास्त्रों की उपेक्षा करने वाले श्रीगोतमबुद्ध को भी यहां वालों ने 'अवतार' मानने में संकोच न किया। यही कारण था कि, यहां बहुत कम ऐसे अवसर आए, जिन में राजनैतिक, तथा धार्म्मिकक्षेत्र में संघर्ष उपस्थित हुआ हो। धार्म्मिक विचारों की स्वतन्त्रता का उल्लेख करते हुए वेदभगवान् ने एकस्थान पर कहा है कि, 'धर्म्मसूत्र के बल पर एक निर्बल मनुष्य भी सबल का नियन्त्रण कर सकता है'*।

---

*—"अथोऽअबलीयान् बलीयांसं समाशंसते धर्म्मेण, यथा राज्ञा-एवम्"।
—शत० ब्रा० १४।४।२।२५।

आत्मविकासमूलक उक्त विचारस्वातन्त्र्य के साथ साथ कर्त्ता शारीरक के दृष्टि-कोण से यहां कर्म्मपारतन्त्र्य भी यथानुरूप व्यवस्थित रहा। अपने अपने विचारों को स्वतन्त्र रखते हुए भी यहां कर्म्म के सम्बन्ध मे कभी स्वतन्त्रता का समावेश न हुआ। प्रजा ने जहां अपने स्वतन्त्र विचार प्रकट करने में कोई सकोच नहीं किया, वहां राजा के प्रति व्यवस्थित अपने नियत कर्म्मों में भी कभी उदासीनता न दिख-लाई। इसी प्रकार राजा ने प्रजा के प्रति भी अपने कर्त्तव्य पालन में उदासीनता का प्रवेश न होने दिया। यही नियम सामाजिक, तथा कौटुम्बिक व्यवस्थाओं की मूलप्रतिष्ठा बना रहा। इस प्रकार–'स्वे स्वे कर्म्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः' (गी० १८।४५) के अनुसार सब श्रेणियां अपने अपने अधिकारसिद्ध प्राकृतिक विभिन्न कर्त्तव्यों की अनुगामिनी बनी रही। कर्त्तव्यभेद जहां भारतराष्ट्र की विभिन्न श्रेणियों की प्रातिस्विक स्वरूपरक्षा का कारण बना, वहां समानदर्शन ने इन्हें 'एक-राष्ट्र', किंवा विश्वबन्धुत्व का भी अनुगामी बनाए रक्खा। और विचारस्वातन्त्र्या-नुगत कर्त्तव्यभेदमूलक इसी समदर्शनानुगत विषमवर्त्तनरूप आदर्श ने 'मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत्' का सर्वप्रथम आविष्कार किया।

ठीक इस के विपरीत विषमदर्शन, तथा समवर्त्तन को आदर्श मानने वाले पश्चि-मी देशों ने विषमदर्शन के आधार पर जहां विचारपारतन्त्र्य को जन्म दिया, वहां समवर्त्तन के आधार पर कर्म्मस्वातन्त्र्य की प्रतिष्ठा की। इस प्रकार यहां 'आत्म-दासतानुगता पशुवृत्ति' ने जन्म लिया। विचारों का पारतन्त्र्य जहां आत्मसंकोच का कारण बनता हुआ आत्मदासता का कारण है, वहां कर्त्तव्य की स्वतन्त्रता यथे-च्छाचार विहार करने वाले पशुओं की पशुवृत्ति का नग्न प्रदर्शन है। इसी पशुधर्म्म का, जिसे वर्त्तमान परिभाषा में स्वतन्त्रता कहा जाता है—वेद में एक आख्यान द्वारा बड़ा सुन्दर विश्लेषण हुआ है। आख्यान के तात्त्विक रहस्य विश्लेषण की ओर न जाकर यहां केवल उस का सामान्य स्वरूप उद्धृत कर देना ही पर्य्याप्त होगा—

"ईश्वर ने असुर, देवता, पितर, मनुष्य, पशु' ये पांच सन्तान उत्पन्न की। पांचों ने अपनी जीवन रक्षा के लिए पिता प्रजापति (ईश्वर) से यह प्रार्थना की कि, आपने हमें उत्पन्न तो कर दिया। परन्तु हमारे लिए अब कोई ऐसी व्यवस्था

करने का भी अनुग्रह होना चाहिए, जिस से हम जीवित रह सकें। प्रजापति ने सन्तानों की इस प्रार्थना पर देवताओं को यह आदेश दिया कि, तुम्हें वर्ष में एक बार 'स्वाहा' नाम का तो अन्न मिला करेगा, सूर्य्य तुम्हारा प्रकाश रहेगा। पितरों को यह आश्वासन दिया कि, प्रत्येक महीने के अन्त में (प्रति अमावास्या में) तो तुम्हें 'स्वधा' नाम का अन्न मिलेगा, एवं चन्द्रमा तुम्हारा प्रकाश रहेगा। मनुष्यों को यह कहा गया कि, प्रति दिन सायं प्रातः तुम्हें अन्न मिलेगा, प्रजा (सन्तति) सम्पत्ति मिलेगी, मृत्यु तुम्हारा स्वाभाविक धर्म्म होगा, एवं अग्नि तुम्हारा प्रकाश होगा। पशुओं को यह आदेश मिला कि, तुम खान-पान के सम्बन्ध में सर्वथा स्वतन्त्र रहोगे। तुम दिन में, रात में, चलते, फिरते, सोते, बैठते, जब भी, जहां भी, जो भी कुछ मिल जाय, खा सकोगे। पांचों सन्तानों में असुर सब से ज्येष्ठ थे। चूंकि ज्येष्ठ सन्तान में पिता की सम्पत्ति पर पहिले आक्रमण करने की स्वाभाविक मनोवृत्ति है, अतएव-'श्वश्वदप्यसुरा उपसेदुः' इस कथन के अनुसार जब जब देवता, पितर, मनुष्य, पशु, चारों क्रमशः पिता प्रजापति के समीप जीवन व्यवस्था के लिए पहुंचे, तब तब ही असुर भी पहुंचते रहे। असुरों में धैर्य्य न था, क्योंकि धैर्य्य आत्मधर्म्म है। उधर वरुणप्रधान आप्यप्राण ही असुरों का अपना स्वरूप है। अपनी स्वाभाविक इसी अधीरवृत्ति के पुरस्कार में प्रजापति ने इन्हें यह आदेश दिया कि, 'माया' (छल-कपट-धूर्तता-मिथ्याभाषण-धोका-) तुम्हारा अन्न होगा, एवं अन्धकार तुम्हारा प्रकाश होगा। आगे जाकर श्रुति कहती है कि, प्रजापति ने आरम्भ में इन पांचों के लिए जो व्यवस्था की थी, आज तक और तो सभी प्रजावर्ग इसी नियम को मानता चला आ रहा है, परन्तु मनुष्य प्रजा इस नियम का (अपने दोष से कभी कभी) उल्लंघन कर जाती है। (अतएव एकमात्र इसी के लिए शास्त्रोपदेश हुआ है)।" (देखिए —शतपथब्राह्मण २ काण्ड, ४ अध्याय, २ ब्राह्मण)।

उक्त श्रौत आख्यान से निष्कर्ष यह निकला कि, यथेच्छाचारविहारलक्षण कर्म्मस्वातन्त्र्य मानवधर्म्म नहीं, अपितु पशुधर्म्म है। एवमेव छल-कपट-आत्मवञ्चना धोका-आदि आसुरधर्म्म हैं, मानवधर्म्म नहीं। यदि कोई भारतीय कर्म्मस्वातन्त्र्य को मानवस्वतन्त्रता कहता है, तो भारतीय दृष्टिकोण से ऐसी स्वतन्त्रता विशुद्ध पशुधर्म्म है। यदि कोई बुद्धिमान मायालक्षण छलप्रपञ्च को ही स्वतन्त्रता का आन्दो-

आत्मविकासमूलक उक्त विचारस्वातन्त्र्य के साथ साथ कर्त्ता शारीरक के दृष्टिकोण से यहां कर्म्मपारतन्त्र्य भी यथानुरूप व्यवस्थित रहा। अपने अपने विचारों को स्वतन्त्र रखते हुए भी यहां कर्म्म के सम्बन्ध में कभी स्वतन्त्रता का समावेश न हुआ। प्रजा ने जहां अपने स्वतन्त्र विचार प्रकट करने में कोई सङ्कोच नहीं किया, वहां राजा के प्रति व्यवस्थित अपने नियत कर्म्मों में भी कभी उदासीनता न दिखलाई। इसी प्रकार राजा ने प्रजा के प्रति भी अपने कर्त्तव्य पालन में उदासीनता का प्रवेश न होने दिया। यही नियम सामाजिक, तथा कौटुम्बिक व्यवस्थाओं की मूलप्रतिष्ठा बना रहा। इस प्रकार–**'स्वे स्वे कर्म्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः'** (गी० १८।४५) के अनुसार सब श्रेणियां अपने अपने अधिकारसिद्ध प्राकृतिक विभिन्न कर्त्तव्यों की अनुगामिनी बनी रही। कर्त्तव्यभेद जहां भारतराष्ट्र की विभिन्न श्रेणियों की प्रातिस्विक स्वरूपरक्षा का कारण बना, वहां समानदर्शन ने इन्हें 'एक राष्ट्र', किंवा विश्वबन्धुत्व का भी अनुगामी बनाए रक्खा। और विचारस्वातन्त्र्यानुगत कर्त्तव्यभेदमूलक इसी समदर्शनानुगत विषमवर्त्तनरूप आदर्श ने **'मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत्'** का सर्वप्रथम आविष्कार किया।

ठीक इस के विपरीत विषमदर्शन, तथा समवर्त्तन को आदर्श मानने वाले पश्चिमी देशों ने विषमदर्शन के आधार पर जहां विचारपारतन्त्र्य को जन्म दिया, वहां समवर्त्तन के आधार पर कर्म्मस्वातन्त्र्य की प्रतिष्ठा की। इस प्रकार वहां 'आत्मदासतानुगता पशुवृत्ति' ने जन्म लिया। विचारों का पारतन्त्र्य जहां आत्मसङ्कोच का कारण बनता हुआ आत्मदासता का कारण है, वहां कर्त्तव्य की स्वतन्त्रता यथेच्छाचार विहार करने वाले पशुओं की पशुवृत्ति का नग्न प्रदर्शन है। इसी पशुधर्म्म का, जिसे वर्त्तमान परिभाषा में 'स्वतन्त्रता' कहा जाता है—वेद में एक आख्यान द्वारा बड़ा सुन्दर विश्लेषण हुआ है। आख्यान के तात्त्विक रहस्य विश्लेषण की ओर न जाकर यहां केवल उस का सामान्य स्वरूप उद्धृत कर देना ही पर्य्याप्त होगा—

"ईश्वर ने असुर, देवता, पितर, मनुष्य, पशु' ये पांच सन्तान उत्पन्न की। पांचों ने अपनी जीवन रक्षा के लिए पिता प्रजापति (ईश्वर) से यह प्रार्थना की कि, आपने हमें उत्पन्न तो कर दिया। परन्तु हमारे लिए अब कोई ऐसी व्यवस्था

करने का भी अनुग्रह होना चाहिए, जिस से हम जीवित रह सकें। प्रजापति ने सन्तानों की इस प्रार्थना पर देवताओं को यह आदेश दिया कि, तुम्हें वर्ष में एक बार 'स्वाहा' नाम का वो अन्न मिला करेगा, सूर्य्य तुम्हारा प्रकाश रहेगा। पितरों को यह आश्वासन दिया कि, प्रत्येक महीने के अन्त में (प्रति अमावास्या में) तो तुम्हें 'स्वधा' नाम का अन्न मिलेगा, एवं चन्द्रमा तुम्हारा प्रकाश रहेगा। मनुष्यों को यह कहा गया कि, प्रति दिन सायं प्रातः तुम्हें अन्न मिलेगा, प्रजा (सन्तति) सम्पत्ति मिलेगी, मृत्यु तुम्हारा स्वाभाविक धर्म्म होगा, एवं अग्नि तुम्हारा प्रकाश होगा। पशुओं को यह आदेश मिला कि, तुम खान-पान के सम्बन्ध में सर्वथा स्वतन्त्र रहोगे।, तुम दिन में, रात में, चलते, फिरते, सोते, बैठते, जब भी, जहां भी, जो भी कुछ मिल जाय, खा सकोगे। पांचों सन्तानों में असुर सब से ज्येष्ठ थे। चूंकि ज्येष्ठ सन्तान में पिता की सम्पत्ति पर पहिले आक्रमण करने की स्वाभाविक मनोवृत्ति है, अतएव-'शश्वदप्यसुरा उपसेदुः' इस कथन के अनुसार जब जब देवता, पितर, मनुष्य, पशु, चारों क्रमशः पिता प्रजापति के समीप जीवन व्यवस्था के लिए पहुंचे, तब तब ही असुर भी पहुंचते रहे। असुरों में धैर्य्य न था, क्योंकि धैर्य्य आत्मधर्म्म है। उधर वरुणप्रधान आप्यप्राण ही असुरों का अपना स्वरूप है। अपनी स्वाभाविक इसी जलीयवृत्ति के पुरस्कार में प्रजापति ने इन्हें यह आदेश दिया कि, 'माया' (छल-कपट-धूर्त्तता-मिथ्याभाषण-धोका-) तुम्हारा अन्न होगा, एवं अन्धकार तुम्हारा प्रकाश होगा। आगे जाकर श्रुति कहती है कि, प्रजापति ने आरम्भ में इन पांचों के लिए जो व्यवस्था की थी, आज तक ओर तो सभी प्रजावर्ग इसी नियम को मानता चला आ रहा है, परन्तु मनुष्य प्रजा इस नियम का (अपने दोष से कभी कभी) उल्लंघन कर जाती है। (अतएव एकमात्र इसी के लिए शास्त्रोपदेश हुआ है)।" (देखिए —शतपथब्राह्मण २ काण्ड, ४ अध्याय, २ ब्राह्मण)।

उक्त श्रौत आख्यान से निष्कर्ष यह निकला कि, यथेच्छाचारविहारलक्षण कर्म्म-स्वातन्त्र्य मानवधर्म्म नहीं, अपितु पशुधर्म्म है। एवमेव छल-कपट-आत्मवञ्चना धोका-आदि आसुरधर्म्म हैं, मानवधर्म्म नहीं। यदि कोई भारतीय कर्म्मस्वातन्त्र्य को मानवस्वतन्त्रता कहता है, तो भारतीय दृष्टिकोण से ऐसी स्वतन्त्रता विशुद्ध पशुधर्म्म है। यदि कोई बुद्धिमान मायालक्षण छलप्रपञ्च को ही स्वतन्त्रता का आन्दो-

न्त्र कहता है, तो यह उस का आसुरधर्म है। आत्मस्वातन्त्र्य ही वास्तविक स्वतन्त्रता है, विचार स्वातन्त्र्य ही स्वतन्त्रता की आधारशिला है, एव यही पूर्व-पश्चिम के विभिन्न आदर्शों का सक्षिप्त विश्लेषण है।

आजकल के विचारशीलों का यह कहना है कि, 'जिस युग मे भारतवर्ष का विदेशो के साथ कोई सम्पर्क न था, उस आद्यरयुग में यह सम्भव था कि, भारतीयप्रजा अपने आदर्श को सुरक्षित रख सकी। परन्तु यातायात साधनों की सुलभता से आज भारतवर्ष का प्राय सम्पूर्ण विश्व की सस्कृतियों के साथ जब निकटतम सम्बन्ध स्थापित हो गया है, तो उस दशा में केवल भारतीय आदर्शों का गुणानुवाद कोई विशेष महत्त्व नहीं रखता"। विचारकों की इस धारणा के प्रति नम्र शब्दो मे हमे अभी यही निवेदन करना है कि, यह विचारधारा ऐतिहासिक तथ्य से सर्वथा विदूर है। भारतीयो का सम्बन्ध यदि आज है, तो सहस्रों वर्ष पहिले भी था। हा आज शासित के रूप से सम्बन्ध है, पहिले शासक के रूप में सम्बन्ध था। सम्पूर्ण विश्व को मानवधर्म की शिक्षा इसी भारतवर्ष ने सर्वप्रथम प्रदान की है। भगवान् मनु का यह कथन कि,—* भारतीय शिक्षागुरू ब्राह्मणो से सम्पूर्ण पृथिवी के मनुष्य अपना अपना चरित्र सीखे' इस बात का द्योतक है कि, भारतवर्ष का पुरायुग मे भी बाह्यसस्कृतियों के साथ निकटतम सम्पर्क रहा है। परन्तु अतीत, तथा वर्त्तमान सम्पर्क मे अहोरात्र का अन्तर है। अतीत सम्पर्क मे हमने अपने आप को अपने आदर्शों पर प्रतिष्ठित रखते हुए जहां उन्हें आध्यात्मिक सम्पत्ति प्रदान करते हुए ऋणी बनाया था, वहा वर्तमान सम्पर्क मे उनके सांस्कृतिक दृष्टिकोण के प्रभाव मे आकर हम स्वय उनके ऋणी बन गए हैं। आज हम उनका अन्ध अनुकरण करते हुए विषमदर्शन, तथा समवर्त्तन का उद्घोष करने लगे हैं। भारतवर्ष का प्राकृतिक जलवायु चूकि यहां के आदर्शों के अनुकूल क्षेत्र नहीं है, अतएव दोनों सस्कृतियों मे पर्य्याप्त सघर्ष उपस्थित हो चला है। अब देखना यह है कि, इस सांस्कृतिक सघर्ष में कौन बाजी मारता है।

। । ।

---

* एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मन ।
स्व स्व चरित्र शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवा ॥ —मनु २।२०।

समस्या इसलिए जटिल है कि, आज हमारे पास प्रस्तुत सांस्कृतिक संघर्ष मे विजय प्राप्त करने के साधनों का अभाव हो चला है। दु खमयी आश्चर्य्य घटना तो यह है कि, हम जिन साधनों को उपयोग मे ला रहे हैं, वे वस्तुतः उन्हीं के वल-वर्द्धक सिद्ध हो रहे हैं, जैसा कि वर्त्तमान श्रेणिविभागों की विषमदर्शनानुगता अहमहमिका के स्पष्ट है। वत्तमान भारत के विचारशील समुदाय को स्थूलरूप से आज दो विभागों मे विभक्त किया जा सकता है, एवं दोनों को क्रमशः **धार्म्मिक, राजनैतिक,** नामों से पुकारा जा सकता है। दोनों ही दल भारत के अभ्युत्थान के इच्छुक हैं, एवं इच्छानुसार यथाशक्य प्रयत्नशील हैं। परन्तु देखते हैं, राष्ट्रीय एकीकरण के सम्बन्ध मे दोनो के ही प्रयत्न असफल से बनते जा रहे हैं। क्यो ?, समस्या के समन्वय से पहिले दोनों के मन्तव्यो, तथा कार्य्यप्रणालियो का विश्लेषण कर लेना भी आवश्यक होगा।

आत्मवाद की प्रधानता से भारतवर्ष धर्म्मप्राण देश रहा है। कहने के लिए वर्त्तमान युग मे भी इतर देशों की तुलना मे भारतीय धर्म्मभावना का जनसाधारण मे विशेष समादर देखा सुना जाता है, फिर भले ही वर्त्तमान धर्म्मभावना, एवं धर्म्माचरण केवल नग्न प्रदर्शन ही क्यों न बन रहा हो। इन्हीं कतिपय कारणो से सर्वप्रथम धार्म्मिक समाज की कार्य्यप्रणाली का ही विचार अपेक्षित हो जाता है। वर्त्तमान दृष्टिकोण को लक्ष्य बनाते हुए धार्म्मिक समाज का हम **'धर्म्म-मत'** इन दो भागों मे वर्गीकरण कर सकते हैं। पुरुष (ईश्वर) से नित्य युक्त, सत्त्व-रज-स्तमोगुण-बहुला प्रकृति के द्वारा ही सम्पूर्ण चर अचर प्रपञ्च का सुव्यवस्थित रूप से उत्पादन-पालन-पोषण हो रहा है। प्रकृति देवी अपने शाश्वत सत्य जिन नियमों से विश्वमर्य्यादाओं का सञ्चालन कर रही है, प्रकृति के वे अटल नियम ही विश्व-स्वरूप को धारण किए हुए हैं। अतएव **'धारणाद्धर्म्ममित्याहुर्धर्म्मो धारयते प्रजाः'** इस लक्षण के अनुसार उन प्राकृतिक नियमों की समष्टि को ही हम **'धर्म्म'** कह सकते हैं। भूत-भविष्यत्-वर्त्तमान के परिज्ञाता भारतीय महर्षियों ने ईश्वर-प्रदत्त दिव्य प्रतिभा के बल पर प्रकृति के उन शुभ्र नियमो का साक्षात्कार किया। और उनके साक्षात्कार से उन्हें इस निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ा कि, जब तक मानव समाज प्रकृति के उन नियमों के अनुरूप अपनी जीवनधारा प्रवाहित करना न सीख लेगा, तब तक उसे वास्तविक सुख-शान्ति न मिल सकेगी। इसी

लोककल्याण भावना से प्रेरित होकर परम कारुणिक महर्षियों की ओर से उन प्राकृतिक नियमों के विश्लेषण के लिए 'वेदशास्त्र' का आविर्भाव हुआ। चूंकि यह ऋषियों का प्रत्यक्ष ज्ञान था, अतः इसे 'श्रुति' कहना अन्वर्थ माना गया। प्रकृतितन्त्र से सम्बन्ध रखने वाले अध्यात्म, अधिभूत, अधिदैवत, अधिनक्षत्र, आदि सभी प्राकृतिक तत्त्वों का जैसा विश्लेषण इस शास्त्र (वेद) में हुआ है, वैसा अन्यत्र मिल सकना कठिन है। प्राकृतिक तत्त्वों का विश्लेषण करने वाले, दूसरे शब्दों में धर्मलक्षण प्राकृतिक नियमों का रहस्योद्घाटन करने वाले वेदशास्त्र के आधार पर आगे जाकर मनु, याज्ञवल्क्य, वसिष्ठ, अङ्गिरा, आदि तत्त्वज्ञ विद्वानों ने कर्त्तव्यात्मक नियमों का सङ्कलन किया। वे सङ्कलित नियम ही आगे जाकर 'धर्मशास्त्र' नाम से व्यवहृत हुए। चूंकि धर्मविधान वेदमूलक थे, अतएव इन्हें 'स्मृति' कहना अन्वर्थ माना गया। साथ ही इन के सम्बन्ध में यह कड़ी शर्त्त लगा दी गई कि, इन के (स्मृतियों के) वे ही नियम विधान (विधि निषेध) प्रामाणिक माने जायँगे, जो तत्त्वप्रतिपादक वेदशास्त्र के अनुगामी होंगे। इस प्रकार प्राकृतिक नियमस्वरूप धर्म के लिए श्रुति, स्मृति, नामक दो शास्त्रों का उद्गम हुआ। इस सम्बन्ध में यह स्मरण रखना चाहिए कि, वेदशास्त्र केवल 'विद्याशास्त्र' है, तत्त्वशास्त्र है। कब, क्या करना चाहिए, इन नियमविधानों का, तथा अमुक कर्म क्यों नहीं करना चाहिए, इन निषेधों का वेदशास्त्र से कोई सम्बन्ध नहीं है। अपितु यह केवल धर्म के रहस्य ज्ञान का, दूसरे शब्दों में प्राकृतिक विज्ञान का ही विश्लेषक है। अमुक नियम क्यों बनाया गया ?, अमुक विधि का मौलिक रहस्य प्राकृतिक आधार क्या है ?, इस धर्मजिज्ञासा को शान्त करना ही वेद का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है। इसी प्रकार धर्मशास्त्र केवल नियमविधानशास्त्र है, 'आदेशशास्त्र' है। अमुक कर्म ऐसे ही क्यों किया जाय ?, अमुक कर्म का मौलिक रहस्य क्या है ?, इत्यादि प्रश्नों का इस शास्त्र से कोई सम्बन्ध नहीं है। यही नहीं, यदि कोई अज्ञानतावश स्मृतियों से तन्मूला उपपत्ति की जिज्ञासा कर बैठता है, तो स्मृति उसे नास्तिक कहती हुई उसकी उपेक्षा कर बैठती है।

उक्त विवेचन से हमें इस निष्कर्ष पर पहुँचना पड़ा कि, धर्म किसी मानवीय कल्पना का सामयिक विधान नहीं है, अपितु प्राकृतिक नियमों का ही नाम धर्म है, जिसके रहस्यज्ञान का विश्लेषण तो वेदशास्त्र ने किया है, एवं इतिकर्त्तव्यता

मन्वादि धर्म्मशास्त्रों में प्रतिपादित हुई है। इसी आधार पर 'वेदोऽखिलो धर्म्म-मूलम्'-'वेदाद्धर्म्मो हि निर्बभौ' इत्यादि सिद्धान्त स्थापित हुए हैं। निम्न लिखित मानवीय वचन इन्हीं वेद-धर्मपरिभाषाओं का समर्थन कर रहे हैं—

या वेदविहिता हिंसा नियतास्मिंश्चराचरे।
अहिंसामेव तां विद्याद्वेदाद्धर्म्मो हि निर्बभौ॥ —मनुः ५।४४।

वेदोऽखिलो धर्म्ममूलं स्मृतिशीले च तद्विदाम्।
आचारश्चैव साधूनामात्मनस्तुष्टिरेव च॥ —मनुः २।६।

यः कश्चित् कस्यचिद्धर्म्मो मनुना परिकीर्त्तितः।
स सर्वोऽभिहितो वेदे सर्वज्ञानमयो हि सः॥ —मनुः २।७।

सर्वं तु समवेक्ष्येदं निखिलं ज्ञानचक्षुषा।
श्रुतिप्रामाण्यतो विद्वान् स्वधर्म्मे निविशेत वै॥ —मनुः २।८।

श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्म्मशास्त्रं तु वै स्मृतिः।
ते सर्वार्थेष्वमीमांस्ये ताभ्यां धर्म्मो हि निर्बभौ॥ —मनुः २।१०।

योऽवमन्येत ते मूले हेतुशास्त्राश्रयाद् द्विजः।
स साधुभिर्बहिष्कार्यो नास्तिको वेदनिन्दकः॥ —मनुः २।११।

अर्थकामेष्वसक्तानां धर्म्मज्ञानं विधीयते।
धर्म्मं जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः॥ —मनुः २।१३।

भगवान् राम कृष्णादि अवतार पुरुष उक्तलक्षण धर्म्म के संस्थापकमात्र माने गए हैं। मानवीय प्रज्ञापराध से जब जब प्राकृतिक नियमलक्षण धर्म्म में विपर्य्यय होने लगता है, तब तब ही प्रकृति से नित्य संश्लिष्ट पुरुष (चिदात्मा) का अंशावतार होता है। इन्हीं कारणों से यह वेद-धर्मशास्त्रसिद्ध प्राकृतिक ईश्वरीय धर्म्म शाश्वतधर्म्म कहलाया है, जिस की मूलप्रतिष्ठा 'शाश्वतस्य च धर्म्मस्य-(अहं प्रतिष्ठा)'—गी० १४।२७ के अनुसार स्वयं अव्ययेश्वर माने गए हैं। इसी शाश्वत भाव से यह प्राकृतिक वेदधर्म्म 'सदा भवः' निर्वचन से 'सनातनधर्म्म'

यिक स्थिति की दृष्टि से मतवाद माने जा सकते हैं। तथापि चूंकि इन्हों ने (बुद्ध ने) वेदमन्तव्यों का निरादर किया, एवं (स्वामी दयानन्दजी ने) वेदार्थ सम्बन्ध में चिरन्तन परम्परा की उपेक्षा कर स्वकल्पना को प्रधानता दे डाली, अतएव धर्म्म-प्राण भारतीय प्रजा इन का, एवं तत्सम अन्यान्य भी मतवादों का हृदय से समर्थन न कर सकी।

धर्म्म, एवं मतवाद का जो संघर्ष आज भारतवर्ष में चल रहा है, उसके स्पष्टीकरण के लिए हमें इनका स्वरूप-दिग्दर्शन कराना पड़ा। अब हमें उन धार्म्मिक नेताओं की मनोवृत्ति का विचार करना है, जिनके हाथों में धर्म्म की बागडोर है। धार्म्मिक नेताओं का सामान्य सद्गृहस्थी विद्वान्, एवं सम्प्रदायाचार्य्य, इन दो श्रेणियों में वर्गीकरण किया जा सकता है। दोनों में मुख्य स्थान आज के इस अर्थविभीषिका-युग में सम्प्रदायाचार्य्यों का ही है। धार्मिक जनता की अतिशय श्रद्धा के अनुग्रह से हमारा आचार्य्यवर्ग पर्य्याप्त सम्पन्न है। छोटे मोटे गद्दीधारी राजाओं की अपेक्षा इनका स्थान कथमपि निम्न नहीं है। परन्तु दुर्भाग्य से, अथवा तो विदेशी सत्ता के सौभाग्य से, साथ ही भारतीय राजाओं की उदासीनता से इस वर्ग की ओर से धर्म्मरक्षा का जैसा चाहिए, प्रयत्न नहीं हो रहा। यही क्यों, यदि इस सम्बन्ध में यह भी कह दिया जाय कि, इन्हें अपनी स्वार्थसिद्धि के नाते जितनी चिन्ता अपने मतवादों की है, उतनी धर्म्म की नहीं, तो भी अतिशयोक्ति न मानी जायगी। मतवादचिन्ता स्वाभाविक है, सांस्कृतिक संघठन के नाते उपादेय भी। परन्तु जिस आर्यधर्म्मपर इनके मतवाद प्रतिष्ठित हैं, यदि वही अन्तर्लीन हो गया, तो कभी इनके मतवाद सुरक्षित नहीं रह सकेंगे, जिसके पूर्वरूप आज उनके सम्मुख उपस्थित हो चले हैं।

राज्याश्रय से वञ्चित आजके विद्वान् भी वही कर रहे हैं, जो उन्हें करना चाहिए। कहीं धनिक सेठों की सेवा सुश्रूषा में आत्मसमर्पण, कहीं सन्त-महन्तों की उपासना में तल्लीनता। इस प्रकार अपने आर्थिक संकट से त्राण पाने के लिए देश के विद्वानों ने भी धर्म्म के स्थान में मतवादों को ही प्रतिष्ठित कर रक्खा है। इसके अतिरिक्त, जो सब से बड़ी भूल कहिए, अथवा परिस्थितिवश उत्पन्न होने वाली बुद्धिमानी मानिए, वह है कि, गत कुछ एक शताब्दियों में नव्यन्याय, साहित्य, व्याकरण-परिष्कारग्रन्थ, आदि जिस साहित्य की सृष्टि हुई है, उसीके अध्ययनाध्यापन में ही

इनीक जीवनलीला समाप्त हो जाती है। 'वेदस्वाध्याय के बिना ब्राह्मण जीता हुआ ही अपने वंशजों के साथ शूद्रकोटि में आ जाता है' ⊕ इस मानवसिद्धान्त के प्रति 'गजनिमीलिका' न्याय का अनुगमन करने वाले भारतीय विद्वत्समाज ने 'वेद-शास्त्र की उपेक्षा कर जो भूल की है, उसका कुफल भी उसी को भोगना पड रहा है। वेदतत्त्वज्ञान ही एक ऐसा साधन है, जिसे आगे कर ब्रह्मास्त्र की भांति इतर सम्पूर्ण सांस्कृतिक शस्त्रप्रहारों को व्यर्थ बनाया जा सकता है। तत्त्वज्ञानविलुप्ति के अनुग्रह से ही आज हम न तो अपने जिज्ञासुवर्ग की धर्मजिज्ञासाओं का ही समाधान कर पाते, न संस्कृति के विरोधियों का ही समाधान कर सकते। यह निश्चय है कि, जब तक हमारा विद्वत्समाज विलुप्तप्राय वैदिकतत्त्ववाद को पुनरुज्जीवित नहीं कर लेता, तब तक अन्य प्रयत्न सहस्रों से भी आत्महननपूर्वक, यथा-कथञ्चित् केवल उदरपूर्त्ति के अतिरिक्त न तो वह अपना ही वास्तविक पुरुषार्थ साधन कर सकता, एवं न अपने उपदेशों से जनता का ही कुछ भला कर सकता। विद्वानों को यह नहीं भुला देना चाहिए कि, गत शताब्दियों से जिनके सौभाग्य से भारतीय प्रजा में जो स्वाभाविक श्रद्धारस प्रवाहित होता आ रहा था, भौतिक विज्ञान-प्रधान पाश्चात्य वातावरण के आक्रमण से आज वह रसस्रोत सूख चला है। ऐसी संघर्षा-वस्था में यदि वे प्रजा का रस पुन प्रवाहित करना चाहते हैं, तो इसके लिए वैदिकविज्ञानरस ही अनन्य शरण है।

एक प्रासङ्गिक निवेदन और। सनातनधर्मावलम्बी विद्वानों का आज ऐसा मन्तव्य देखा सुना जा रहा है कि 'हमें राजनीति में कोई भाग नहीं लेना चाहिए। हमारा मुख्य लक्ष्य केवल धर्म रहा है, वही रहना चाहिए'। इस सम्बन्ध में भी हमें अपने आर्षशास्त्र के आधार पर यह नम्र निवेदन कर देना है कि, वर्त्तमान में राज-नैतिक नेताओं ने राजनीति का जो स्वरूप जनता के सामने रक्खा है, वह देश-तन्त्रानुगत राजसत्ता का ही मूलोच्छेदक सिद्ध होता हुआ यद्यपि आर्षसांस्कृतिक दृष्टिकोण से सर्वथा उपेक्षणीय है, एवं ऐसे राजनैतिकक्षेत्र से-जिसका एकमात्र लक्ष्य

⊕ योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्।

स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वय ॥ —मनु २।१६८।

'येन केनाप्युपायेन प्रसिद्धः पुरुषो भवेत्' ही है—यथाशक्य बचते रहना ही श्रेय.पन्था भी है। तथापि भारतीय ऋषियों ने 'राजनीति' की जो परिभाषा हमारे सामने रक्खी है, उसे कथमपि धर्म्मनीति से पृथक् नहीं किया जा सकता। हमारे वेदशास्त्र ने एक ओर जहां आत्ममूलक अनासक्तिभाव का पाठ पढ़ाते हुए यदि परामुक्ति का पथप्रदर्शन कराया है, तो वहां उसी वेदशास्त्र ने धर्म्मनीतिगर्भिता राजनीति के अनुसरण का भी पदे पदे आदेश दिया है। यही कारण है कि, राजनीति का समर्थक राजा भारतीय परिभाषा में धर्म्मनीति का ही रक्षक माना गया है। यह माना हुआ सिद्धान्त है कि, एक तत्त्वज्ञ विद्वान् जिस कौशल से राजा के द्वारा राजदण्ड का सञ्चालन करवा सकता है, सामान्य व्यक्ति वैसा कौशल दिखलाने में सर्वथा असमर्थ ही रहता है। फिर उस वेदशास्त्र के ज्ञाता विद्वान् के लिए तो कहना ही क्या है, जिसके सम्बन्ध में धर्म्ममार्ग के अनन्य समर्थक भगवान् मनु ने अपने ये उद्गार प्रकट किए हों कि,—वेदशास्त्र का जानने वाला सेनापति बन सकता है, राज्य का सञ्चालन कर सकता है, दण्डविधान कर सकता है, सर्वलोकाधिपत्य कर सकता है ६७'। राजनीति से पृथक् रहने का परिणाम यह हुआ है कि, आज राजालोग भारतीय राजनैतिक दृष्टिकोण से अपरिचित हैं। साथ ही पश्चिमी राजनीति के ज्ञाताओं के चक्रव्यूह में फँस कर आज उन्होंने अपनापन खो दिया है, अथवा तो खोते जा रहे हैं।

पूर्व में धर्म्मतत्त्व के सम्बन्ध में जिस श्रुति का उल्लेख हुआ है, उसमें बतलाया गया है कि, ब्रह्म ने क्षत्र को उत्पन्न कर उसी को धर्म्मरक्षक बनाया। अवश्य ही बिना राज्यबल के आश्रय के कभी धर्म्मरक्षा सम्भव नहीं है। एवं राजवर्ग तभी अपने इस उत्तरदायित्व का कुछ मूल्य आँक सकता है, जब कि देश के विद्वान्

---

६७ बिभर्ति सर्वभूतानि वेदशास्त्रं सनातनम्।
तस्मादेतत् परं मन्ये यज्जन्तोरस्य साधनम्॥—मनु १२।९९।
चातुर्वर्ण्यं त्रयो लोकाश्चत्वारश्चाश्रमा पृथक्।
भूतं भव्यं भविष्यं च सर्वं वेदात् प्रसिद्ध्यति॥—मनु १२।९७।
सैनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च।
सर्वलोकाधिपत्यं च वेदशास्त्रविदर्हति॥ —मनु १२।१००।

भारतीय दृष्टिकोण से शनैः शनैः राजनैतिक वातावरण में पनपने का अभ्यास आरम्भ करें। हम इस ओर से जितने हीं हम उदासीन होते जायंगे, राजा-प्रजा के शाश्वत सम्बन्ध में उतनी ही गहरी खाई बनती जायगी। यद्यपि हम मानते हैं कि, वर्त्तमान युग के लिए अत्यावश्यक इंगलिश भाषा-शिक्षा-दीक्षा आदि संस्कारों से वञ्चित रहने के कारण आज विद्वानों का वहां तक पहुंचना भी कठिन हो रहा है। तथापि उद्योग से, विशेषतः संघठित प्रयास से असाध्य भी साध्य-सुसाध्य बन जाया करता है। फिर राजा हमारे हैं, हमारी संस्कृति ने उन्हें यह 'राजा' उपाधि प्रदान की है। 'राजा-प्रजा' का सम्बन्ध हमारी संस्कृति की देन है। कोई कारण नहीं, हमारे संघठित प्रयास से उनका ध्यान अपनी संस्कृति की ओर आकर्षित न हो। साथ ही यदि आपकी संस्कृति में बल है, ओज है, सत्य है, तो आप क्यों भय करते हैं। अपने क्षणिक क्षुद्र स्वार्थों का परित्याग कर जिस क्षण भी हम इस ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे, कोई शक्ति हमें न रोक सकेगी। परन्तु यह सब कुछ निर्भर है आत्मबल पर, आत्मबलप्राप्ति सम्भव है तत्त्वज्ञान के आश्रय पर, एवं तत्त्वज्ञान का मूलाधार है वेदशास्त्र। जब तक हम इस ओर से उदासीन रहेंगे, तब तक न तो धर्म्माचरण में ही सफलता मिल सकेगी, न लोकक्षेत्र (राजनैतिक क्षेत्र) में ही हमारा कोई स्थान होगा, एवं न हमारे धर्म्मनेतृत्त्व का ही कोई मूल्य रहेगा। क्यों नहीं वर्त्तमान धार्मिक नेता सफलता प्राप्त कर रहे ?, इस समस्या के सम्बन्ध में ये ही कुछ एक विप्रत्तिपत्तियाँ हैं, जिनका प्रसङ्गवश दिग्दर्शन करा देना सामयिक है।

अब क्रमप्राप्त दूसरे राजनैतिक वर्ग की ओर समस्या प्रेमियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। वर्त्तमान राजनीति का क्या स्वरूप है ?, उस के प्रवर्त्तक कौन हैं ?, उस का दृष्टिकोण तथाकथित भारतीय आदर्शवाद से कहां तक समतुलित है ?, इत्यादि प्रश्न इस लिए असामयिक हैं कि, इस का न तो हम को स्वरूपज्ञान ही है, एवं न इस के ज्ञाताओं के साथ ही हमारा विशेष सम्पर्क ही है। अतएव इस की समालोचना करना यद्यपि सर्वथा अनधिकार चेष्टा ही मानी जायगी, तथापि इस सम्बन्ध में इस लिए दो शब्द कह देना अनिवार्य्य हो रहा है कि, वर्त्तमान राजनीति घुणाक्षरन्याय से समय समय पर भारतीय संस्कृति, भारतीय आदर्श-सभ्यता-धर्म्म का भी नामोच्चारण कर लिया करती है। समालोचना से पहिले यह जान लेना आवश्यक होगा कि, धर्म्म, तथा राजनीति, दोनों का भारतीय

इस मौलिक ज्ञान के अभाव का दुष्परिणाम यह हो रहा है कि, प्रदर्शन के लिए अपने सुधार कार्य्यों में केवल भारतीय छाप लगाते हुए भी हम विशुद्ध पश्चिम का ही अनुकरण कर रहे हैं। खादी के वस्त्रों का हम हृदय से अभिनन्दन करते हैं, इसलिए कि यह भारतवर्ष का अपना मूलधन है। परन्तु केवल यही तो हमारे उत्थान का एकमात्र प्रतीक तब तक नहीं बन सकता, जब तक कि खादी के भीतर प्रतिष्ठित हमारी अध्यात्मसंस्था भारतीय संस्कृति को प्रतिष्ठित नहीं कर लेती। मौलिक संस्कृति की कथा तो बहुत दूर है। यहां दशा तो ऐसी है कि, देश की भाषा भी इन वस्त्रों में आश्रय नहीं प्राप्त कर रही।

राष्ट्र नगरों का, नगर ग्रामों का, ग्राम विभिन्न समाजों का, समाज विभिन्न परिवारों का, एवं परिवार विभिन्न व्यक्तियों का समूह है। इस परम्परा के आधार पर हमें यह मान लेना चाहिए कि, सब की मूलप्रतिष्ठा व्यक्तित्व है। जिस परिवार के व्यक्ति सुसंस्कृत-शिक्षित-योग्य होंगे, वे ही परिवार योग्य माने जायँगे। ऐसे परिवारों की समष्टिलक्षण समाज, ऐसे समाजों की समष्टिलक्षण ग्राम, एवंविध ग्रामों की समष्टिलक्षण नगर ही राष्ट्रसमृद्धि के उपोद्बलक माने जायंगे। व्यक्तित्व की शिक्षा के नाते प्रतिशत ४-५ संख्याएं हमारे सामने आती हैं। इन ४-५ शिक्षित व्यक्तियों के भी वास्तविक व्यक्तित्व का जब हम स्वरूपान्वेषण करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो सर्वथा निराश ही होना पड़ता है। वर्त्तमान परिभाषा में जिन्हें पूर्ण शिक्षित कहा जाता है, साथ ही जो राष्ट्र की मङ्गलकामना से ओतप्रोत भी हैं, उनके व्यक्तित्व का दुःखपूर्ण इतिहास यही है कि, सभामञ्चों पर संघटन-सुधार-त्याग-का शङ्खनाद फूंकते हुए भी अधिकांश में हमारे ये त्यागी-देश-प्रजा-सेवक स्वार्थलिप्सा की ही जीवित प्रतिमा सिद्ध हो रहे हैं। पिता, पुत्र, भ्राता, भगिनी, आदि कुटुम्बियों के साथ पूर्ण असहयोग को कार्य्यरूप में परिणत करने वाले ऐसे व्यक्ति देशोद्धार के लिए बाना पहिन कर एक विशेष प्रकार की भावभङ्गी का प्रदर्शन करते हुए जब अपना उपदेश देने लगते हैं, तो उस समय सचमुच इनके इस व्यक्तित्व (?) पर तरस आए विना नहीं रहता। जो अपने आपको विकसित नहीं रख सकते, अपने परिवार में शान्ति नहीं रख सकते, उनके वाचिक उपदेशों से समाज, किंवा राष्ट्र का क्या हितसाधन होगा ?, यह उन्हीं शिक्षितों से पूछना चाहिए।

'किं कर्म्म, किमकर्म्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः' (गी० ४।१६) के अनुसार धर्म्ममार्ग एक उलझी हुई ऐसी पहेली है, जिसके सुलझाने में बड़े बड़े विचारशीलों

को भी यदा कदा कुण्ठित हो जाना पडता है। स्थिति वास्तव मे यह है कि, किस कर्म्म से कब कैसा सस्कार उत्पन्न हो जाता है, यह एक इन्द्रियातीत विषय है। सस्कारानुसार जब कर्म्मों के अच्छे बुरे परिणाम हमारे सामने आते हैं, तभी हमारी आखें खुलती हैं, और उस समय हमे पश्चात्ताप करना पड़ता है। भारतीय कर्म्माचार्य्यों नें एकमात्र इसी जटिलता को लक्ष्य मे रखते हुए अधिकार, एव योग्यताभेद से कर्त्तव्यकर्म्मों की व्यवस्था की है, जिन का विश्लेषण भारतीय मौलिक साहित्य मे हुआ है। प्रत्येक देश का मौलिक साहित्य ही उस की प्राणप्रतिष्ठा है। उसी के आधार पर उस के जीवन का स्वरूप सुरक्षित रहता है। बिना उस मौलिक साहित्यिक ज्ञान के वह देश कभी कर्म्म का व्यवस्थित ढङ्ग से अनुगमन नहीं कर सकता। मौलिक ज्ञान से वञ्चित कर्म्म अकर्म्म बनता हुआ पतन का ही कारण बन जाता है। आज देश मे मौलिक ज्ञान का नितान्त अभाव हो चला है। उस मौलिक भारतीय ज्ञान का, जिस का मुख्य लक्ष्य आध्यात्मिक विकासपूर्वक राष्ट्रकल्याण था।

हमारे देश की साहित्यिक मनोवृत्ति कैसी है ?, यह भी एक जटिल समस्या है। हजारों लाखो वर्षों से जिस साहित्य ने भारतीय गौरव को सुरक्षित रक्खा, आज के हमारे रचनात्मक कार्य्यों मे उस का स्मरणमात्र भी उचित नहीं माना जा रहा। हां कुछ आयोजनाएं ऐसी अवश्य उत्पन्न हुई हैं, जिन मे अयोध्यापति राम को 'बादशाह', एव जगन्माता सीता को 'बेगम' कहना सिखलाया जा रहा है। स्वतन्त्रता के लिए उतावले हमारे उन बन्धुओ ने जिस वर्णसकीम का आविष्कार किया है, उसे तो यह भी सह्य नहीं है कि, भारतीय प्रजा अपनी स्वाभाविक लिपि को भी सुरक्षित रख सके। पश्चिम के राजनैतिक दृष्टिकोण को छोड़ते हुए उस के साहित्यिक दृष्टिकोण की ओर जब हमारा ध्यान आता है, तो उस समय उन का हृदय से अभिनन्दन किए बिना नहीं रहा जाता। विदेशी गवर्न्मेंन्टो ने सुदूर पूर्व के प्राच्य साहित्य के पुन प्रकाश के लिए जो स्तुत्य प्रयत्न किया, एव कर रहीं हैं, विदेशयात्रा के भक्त भारतीयों ने सम्भवत उस का साक्षात्कार करना भी आवश्यक न समझा होगा। बौद्ध, जैन, आदि अर्वाचीन साहित्य के अतिरिक्त प्राच्य वैदिक साहित्य के जिन ग्रन्थो का हमे आज नाम भी विदित नहीं है, वे अतुल द्रव्यराशि के व्यय से बड़े परिष्कृत रूप से वहा प्रकाशित हो रहे हैं। स्मरण रखिए,

दोनों का समन्वय कैसे हो ?, यही एक ऐसी समस्या है, जिसके समाधान से अन्य सभी समस्याओं का स्वत निराकरण होजाता है। जब तक विदेशीसत्ता का प्रभुत्व रहेगा, तब तक समस्या समस्या ही रहेगी, यह एक पक्ष है। परन्तु सफल-साधनों के अभाव मे तत्काल वैसे सुख स्वप्न की कल्पना निरर्थक, साथ ही असामयिक है। ऐसी स्थिति मे हमारे लिए क्या कर्तव्य रहजाता है, जिसे अपनाते हुए हम शनै शनै लक्ष्य पर पहुच सकते हैं ?, इसी समस्या का उत्तर हम अपने सहयोगी विद्वानों, तथा विचारशील राष्ट्रप्रेमियों से चाहते हैं। हमारी स्वल्पबुद्धि के अनुसार तो वर्त्तमान मे यही उत्तर समीचीन प्रतीत होता है कि, जनता की सुप्त शक्तियों को जाग्रत करने के लिए, उनके व्यक्तित्व को भारतीय दृष्टिकोण से सुसस्कृत, तथा शिक्षित बनाने के लिए तत्त्वज्ञान का ही प्रचार-प्रसार किया जाय।

तत्त्वज्ञान से केवल आध्यात्मिक चर्चा ही हमारा लक्ष्य नहीं है। अपितु अभिप्राय यह है कि, आध्यात्मिकज्ञान के आधार पर आधिभौतिक ज्ञान प्रतिष्ठित किया जाय। शिल्प, कला, वाणिज्य, आदि व्यवहार क्षेत्रों में भारतीय दृष्टिकोण से कौशल उत्पन्न किया जाय। निष्कर्षत शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, चारों की स्वस्थता के लिए क्रियात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जाय, जिसका पूरा विवरण 'प्रस्तावित आयोजन, तथा उसकी रूपरेखा' नामक स्वतन्त्र लेख में उद्धृत है। जिज्ञासा करने पर वह सेवा में भेजा जासकता है। केवल आदर्श से तृप्ति तबतक असम्भव है, जब तक उसे हम कार्य्यरूप में परिणत न करदें। इसी भावना के आधार पर प्रस्तावित आयोजन को सफल बनाने के लिए निकट भविष्य मे ही जयपुर से बाहिर शान्त वातावरण मे 'मानवाश्रम' नाम का एक आश्रम स्थापित होने जारहा है, जिसके लिए अनुकूल भूक्षेत्र स्वायत्त कर लिया गया है।

आश्रम के प्रस्तावित आयोजन का दृष्टिकोण यही है कि, इस मे 'कृषिशिक्षा, व्यायाम, सङ्गीत, प्रारम्भिकशिक्षा, कामशास्त्राध्यापन, अङ्गशास्त्राध्यापन, वेदविज्ञानशिक्षण' ये ७ विभाग रक्खे जायें। आश्रमव्यय का उत्तरदायित्व आगे जाकर स्वय आश्रमियों को ही वहन करना पड़े। हमे विश्वास है कि, उदारविचार वाले सभी श्रेणियों के महानुभावों का इस की प्रसवप्रतिष्ठा मे हमें उदार सहयोग मिलेगा। सर्वप्रथम हमें जयपुर के लोकप्रिय आनरेबुल 'सर मिर्जा इस्माइल'

महोदय से ही यह आशामय आत्मविश्वास है कि, उन की सफल प्रेरणा से अवश्यमेव जयपुर के इतिहास में घटित होने वाली यह घटना सफलता की अनुगामिनी बन सकेगी। तदनन्तर हम राजपूताना के उन मान्य धनिकों का ध्यान इस ओर आकर्षित करेंगे, जो धर्म्म के नाते सदा ही मुक्तहस्त बनते आए हैं।

यही देश की वर्त्तमान समस्याओं का विश्लेषण है, जिसका एक समाधान हमने विचारशीलों के सम्मुख रक्खा है। यदि हमारा यह छोटा सा आयोजन सफल हो सका, तो अन्य उन सुखस्वप्नों को भी बाह्यजगत् के सम्मुख रखने का प्रयास किया जायगा, जिनके आधार पर अवश्य ही उभयपक्ष का समन्वय सम्भव है। परन्तु वर्त्तमान वातावरण में, साथ ही चिर अभ्यस्त मनोवृत्तियों के समतुलन में हमारा यह छोटा सा भी आयोजन क्या सफल हो सकेगा ?, यही हमारी अन्तिम समस्या है, जिस का यथार्थ समाधान निकट भविष्य में ही होने वाली प्रचारयात्रा पर अवलम्बित है।

* ॐ तत् सद् ब्रह्मणे नमः *

शतपथ

खण्ड ५] जयपुर, कार्त्तिक पूर्णिमा १९९९ [भाग २

वेदसूक्तिसंस्मरणम्

"अग्निर्वा इतो वृष्टिमुदीरयति,
मरुतः सृष्टां नयन्ति,
यदा खलु वा असावादित्यो न्यङ् रश्मिभिः पर्य्यावर्त्तते—
अथ वर्षति"।

—तै० सं० २ का० । ४ प्र० । १० अ० । २ कं० ।

"इतः, अग्निः, वा, वृष्टिम्, उदीरयति । सृष्टाम्, मरुतः नयन्ति । यदा, खलु, वा, असौ, आदित्यः,रश्मिभिः, न्यङ्, पर्य्यावर्त्तते-अथ, वर्षति" (इत्यन्वयः)।

"इस (भूलोक) से अग्नि निश्चयेन वृष्टि (पानी) ऊपर की ओर लेजाता है। (अग्निद्वारा अन्तरिक्ष में) उत्पन्न उस वृष्टि को मरुद्गण ले लेते हैं (गर्भ में धारण कर लेते हैं)। जिस समय निश्चयेन यह आदित्य (सूर्य्य) अपनी रश्मियों से नीचे की ओर - (दक्षिण की ओर) लौटता है, (रश्मिप्रेरणा से) अनन्तर पानी बरस पड़ता है" (इति-मूलानुवादः)।

गत श्रावणाङ्क के वेदसूक्ति सस्मरण मे यह स्पष्ट किया गया था कि, द्युलोकाप-लक्षित अन्तरिक्ष मे, एवं पृथिवी मे दोनों स्थानों मे समानरूप से वृष्टि हुआ करती है। अग्निदेवता अन्तरिक्ष मे पानी बरसाते हैं, पर्जन्यदेवता भूमि पर पानी बरसाते हैं। प्रकृत सस्मरण मे भी उसी पूर्व सस्मरण का स्पष्टीकरण हुआ है। जिस प्रकार सौरसावित्राग्नि रश्मियो के द्वारा भूपिण्ड की ओर अजस्र रूप से आया करता है, एवमेव पार्थिव आङ्गिरोऽग्नि अङ्गिरागणों के द्वारा द्युलोक की ओर जाया करता है। जाते हुए इस प्राणाग्नि के आकर्षण से आकर्षित समुद्र, सरित, ओषधि, वनस्पति, प्राणिशरीर, आदि मे मुक्त पार्थिव जलमात्रा (रसमात्रा) धूम (वाष्प) रूप मे परिणत होकर अन्तरिक्ष मे चली जाती है। यही इन पार्थिव पानियों का 'गर्भाधान' है। अन्तरिक्ष मे व्याप्त वायुविशेष मरुत नाम से प्रसिद्ध है, जिस के सप्त सप्तक (४९ मरुत) अन्तरिक्ष मे इतस्ततः प्रसर्पण करते रहते हैं। भूलोक मे जाते हुए अङ्गिराग्नि के द्वारा अन्तरिक्ष मे प्रक्षिप्त (फेंके गए) ये वाष्परूप पानी इन वायु धरातलों मे प्रतिष्ठित हो जाते हैं। जिस दिन पानी का अग्निद्वारा वायु धरातल मे गर्भाधान होता है, उस से ठीक १९५ वे दिन वह पानी सूर्य्य रश्मियों के आघात से भूमि पर गिर पडता है, यही इस का 'प्रसव' माना गया है। गर्भकाल, प्रसवकाल, दोनो के मध्य का काल 'दोहदकाल' कहलाया है। पार्थिव अग्नि, सौररश्मि, के अतिरिक्त पर्जन्यवायु, विद्युत, स्तनयित्नु अभ्र, मेघ, आदि आदि अन्य पदार्थ भी इस वृष्टिकर्म्म के सहायक बनते हैं। भारतीय अन्यान्य विद्याओं मे 'वृष्टिविद्या' भी अपना एक विशेष महत्व रखती है। प्रस्तुत अङ्क मे उद्धृत होने वाले शतपथ ब्राह्मण की १८ वीं कण्डिका मे इसी वृष्टिविद्या का विश्लेषण हुआ है। तत्कण्डिका के विवेचना प्रकरण मे विस्तार से इसी विद्या पर प्रकाश डाला गया है, जो पाठकों के लिए विशेषरूप से अनुरञ्जन की सामग्री मानी जायगी। प्रस्तुत अङ्क के १६२ वें पृष्ठ मे वृष्टिविज्ञान का प्रारम्भ हुआ है। एवं लगभग ५०—६० पृष्ठों मे इस का प्रतिपादन हुआ है। जिन मे से प्रकृत अङ्क मे मुद्रणपृष्ठानुगता परिस्थिति के वश केवल २० पृष्ठ ही प्रकाशित हो पाए हैं। शेषांश अगले (३) अङ्क की प्रतीक्षा मे है, जिस प्रतीक्षा की सफलता प्राच्यसाहित्य प्रेमियों की कृपा पर ही अवलम्बित है।

* * *

घ—सूत्रानुगतपद्धतिसंग्रह—

"आहवनीयाग्नि के दक्षिण भूप्रदेश में खड़े होकर आहवनीयाग्नि की दक्षिणाग्नि-ज्वाला में समन्त्रक यागानुगत उत्तराघार करने के अनन्तर (जुहूस्थित आज्य की अविच्छिन्न धारारूप से आहुति देने के अनन्तर) यह अध्वर्यु आहवनीय से पश्चिम भाग में लौट आता है। वहां आकर उपभृत् से असंसृष्ट जुहू के आज्यशेष का ध्रुवापात्रस्थ आज्य से सम्बन्ध करा देता है" यह इतिकर्त्तव्यता पूर्वसूत्र से (३।२।२१) प्रतिपादित हुई है। अब क्रमप्राप्त सूत्रानुगत आगे की इतिकर्त्तव्यता बतलाई जाती है। जुहूस्थित आज्यशेष का ध्रुवास्थित आज्य के साथ समञ्जन करने के अनन्तर, दूसरे शब्दों में पूर्वोक्त उत्तराघारद्वय की इतिकर्त्तव्यता समाप्त करने के अनन्तर यह अध्वर्यु उपभृत्, जुहू, नाम के दोनों स्रुक्-पात्रों को स्वस्थान में (उनके लिए पहिले से नियत स्थान में) रख देता है। इस प्रकार स्रुक्पात्रद्वयी के यथास्थान रखने के अनन्तर यह अध्वर्यु होता से उत्तरमार्ग द्वारा निकल कर उत्कर कुण्ड से पश्चिम भाग की ओर पूर्वाभिमुख खड़ा होकर इध्मसन्नहनों (काष्ठ बांधने के दर्भतृणों) को अपने हाथ में लेता हुआ—"ओ श्रावय" इस निगदमन्त्र का उच्चारण करता है। अग्निरक्षणसम्बन्धी, अतएव 'अग्नीध्' कहलाने वाले यज्ञकर्त्ता यजमान के यश का कीर्त्तन करने के उद्देश्य से ही 'ओ श्रावय' मन्त्र का उच्चारण होता है। इस का तात्पर्य्य यही निकलता है कि, हे आग्नीध्र! अब तुम यजमान की स्तुति देवताओं के प्रति सुनवाई करो। अध्वर्यु के मुख से निकले हुए 'ओ श्रावय' लक्षण आश्रावण की सफलता सूचित करता हुआ आग्नीध्र नामक ऋत्विक् अध्वर्यु से उत्तर दक्षिणाभिमुख खड़ा हुआ स्फ्य, तथा इध्मसन्नहनतृण हाथ में लेकर बोलता है—"अस्तु श्रौषट्"। अध्वर्यु कृत 'ओ श्रावय' कर्म्म 'आश्रावण' कर्म्म है, एवं आग्नीध्रकृत 'अस्तु श्रौषट्' कर्म्म 'प्रत्याश्रावण' कर्म्म है। यह आश्रावण, तथा प्रत्याश्रावण कर्म्म यज्ञसम्बन्ध प्रशान्ति रखने के लिए इध्मसन्नहनों को हाथ में लिए ही करना चाहिए। कितने एक याज्ञिक यज्ञसम्बन्ध प्रशान्ति के लिए वेदि पर बिछे दर्भतृण को, अथवा इध्म की बल्कल को उखाड़ उसे हाथ

में ऐतरर आश्रावण प्रत्याश्रावण करते हैं, जिस पक्ष का कि, शतपथी श्रुति ने खण्डन किया है। इस प्रकार प्रवरण कर्म्म में सर्वत्र अध्वर्यु आश्रावण करता है, आग्नीध्र प्रत्याश्रावण करता है। सूत्रकाराचार्य का इस सम्बन्ध में यह स्पष्टीकरण और है कि, इध्मसन्नहन ग्रहण केवल होतृवरण सम्बन्धी आश्रावण प्रत्याश्रावण कर्म्म में ही होता है। आश्रावण-प्रत्याश्रावण की इसी इतिकर्त्तव्यता का निम्न लिखित सूत्रचतुष्टयी से स्पष्टीकरण हुआ है—

(१)—"निधायेध्मसन्नहनान्याद्य—'यो श्रावये' त्याह"

(का० श्रौ० सू० ३।२।३)।

(२)—"अस्तु श्रौष' डित्यग्नीत्" (का० ३।२।४)।

(३)—"वेदिबर्हि-रिध्मसन्नहनलमपिच्छिद्यं के" (का० ३।२।५)।

(४)—"एवं सर्वत्राऽऽश्रुत-प्रत्याश्रुतेषु" (का० ।२।६।)।

आश्रावण प्रत्याश्रावण-कर्म्मानन्तर यह अध्वर्यु इध्मसन्नहनतृणों को अपने हाथ में रखता हुआ ही दिव्याग्निलक्षण होता का अपने इस यज्ञ में—"अग्निर्देवो दैव्यो होता देवान्यक्षद्विद्वांश्चिकित्वान्मनुष्वद्भरतवत्" इस निगदमन्त्र का उच्चारण करता हुआ वरण करता है। इस प्रकार सर्वप्रथम दिव्याग्नि का ही वरण किया जाता है, जिस वरणकर्म्म का निम्न लिखित सूत्र से स्पष्टीकरण हुआ है—

"अथ प्रवृणीते—"ऽग्निर्देवो दैव्यो होता देवान्यक्षद्विद्वांश्चिकित्वान्-मनुष्वद्भरतवत्" (का० ३।२।७)।

दिव्याग्नि का इस प्रकार होतृत्वेन वरण करने के अनन्तर आर्षेय यजमान का नाम ग्रहण पूर्वक वरण करता है। यजमान सम्बन्ध से ही निरुक्त ये आर्षेय "यजमानार्षेय" कहलाए हैं। पर से इस ओर—"गौतमवत् भरतवत् अङ्गिरोवत्" इत्यादि रूप से, "काश्यपवत् आवत्सारवत्-नैध्रुववत्" इत्यादि रूप से,—"भृगुवत्-च्यवनवत् आप्नवानवत्" इत्यादि रूप से गौतम, कश्यप, भृगु, भरद्वाजादि यजमान गोत्रानुसार यजमान के तीन पूर्वजों का निगदमन्त्रात्मकत्वेन उच्चारण करता है। अथवा यजमान कुल में जितने भी मन्त्रद्रष्टा प्रवराध्याय में उपवर्णित हैं, उन सब का नाम लिया जा सकता है। किसी का

मंत्रकृत एक ऋषि है, वही एक प्रवर कहलाया है। किसी के दो मन्त्रकृत हैं, किसी के तीन हैं, किसी के चार, किसी के पाँच हैं। ये क्रमशः द्विप्रवर, त्रिःप्रवर, चतुष्प्रवर, पञ्चप्रवर कहलाए हैं। जिसके जितने प्रवर हैं, उन सब का भी वरण करना पक्षान्तर है, यही तात्पर्य्य है। दोनों पक्षों के सम्बन्ध में निष्कर्ष यही है कि, आर्षेय प्रवरण में —'आर्षेयं वृणीते' यह कह कर भगवान् आपस्तम्ब ने कहा है—"एकं वृणीते, द्वौ वृणीते, त्रीन् वृणीते, न चतुरो वृणीते, न पञ्चातिवृणीते" (आप० श्रौ० २।१६।८।) । यदि सूत्रगत त्रिःपक्ष को विधिपरक मान लिया जाता है, तो तीन का ही वरण न्यायप्राप्त होता है, एवं यही कात्यायन का प्रथम पक्ष है। यदि 'आर्षेयं वृणीते' इसे विधि-परक माना जाता है, तो सभी मन्त्र-द्रष्टाओं का वरण प्राप्त हो जाता है, एवं यही कात्यायन का उत्तरपक्ष है। अभिषिक्त क्षत्रिय (राजा), अनभिषिक्त क्षत्रिय, तथा वैश्य, इन तीनों में वरण-कर्म्मानुगता इतिकर्त्तव्यता कुछ विशेषता रखती है। यदि अभिषिक्त क्षत्रिय यज्ञ कर रहा है, तो अध्वर्यु उस क्षत्रिय राजा के कुलपुरोहित के आर्षेयों का भी वरण कर सकता है, अथवा स्वयं राजा के आर्षेयों का भी वरण कर सकता है। यदि अनभिषिक्त सामान्य क्षत्रिय का, तथा वैश्य का यज्ञ है, तो उस अवस्था में प्रत्येक दशा में इन के कुल-पुरोहितों के आर्षेयों का ही वरण होता है। एक पक्ष यह भी है कि—ब्राह्मण, अभिषिक्त क्षत्रियराजा, अनभिषिक्त सामान्य क्षत्रिय-वैश्य, सब का 'मनुवत्' इस निगद मन्त्रद्वारा भी आर्षेय वरण किया जा सकता है। निम्न लिखित सूत्रपञ्चक में इसी आर्षेय-वरणकर्म्म का स्पष्टीकरण हुआ है—

(१)—"अमुवदमुव" दिति यजमानार्षेयाण्याह परस्तादर्वाञ्चि त्रीणि" (का० ३।२।८।)।

(२)—"यावन्तो वा मन्त्रकृतः" (का० ३।२।९।)।

(३)—"पुरोहितार्षेयेण वा" (का० ३।२।१०।)।

(४)—"क्षत्रिय-वैश्ययोश्च नित्यम्" (का० ३।२।११।)।

(५)—"मनुव' दिति वा सर्वेषाम्" (का० ३।२।१२।)।

उक्त प्रकार से आर्षेयोच्चारणानन्तर वह अध्वर्यु—"ब्रह्मण्वदा च वक्षद् ब्राह्मणा अस्य यज्ञस्य प्राविताः" इस निगदरूपमन्त्र का उच्चारण करता है। अनन्तर—"मोतीलाल शर्म्मा होता मानुषः" ("असौ मानुष") यह बोलता है। यह उच्चारण मानुष होता का ही वरण साधक है। मानुष होता का उच्चस्वर से नाम बोलना एक पक्ष है, धीरे से (उपांशुरूप से) नामोच्चारण करना पक्षान्तर है। इस प्रकार मानुष होतृवरणानन्तर वह होता (मानुष होता) "एतत्त्वा देव सवितर्वृणीते०" इत्यादि (शतपथब्राह्मणोक्त-स्वस्त्ययनजप करने के अनन्तर) अध्वर्यु, तथा आग्नीध्र, दोनों के स्कन्ध* प्रदेश का स्पर्श करता है। स्पर्शानन्तर अध्वर्यु, तथा आग्नीध्र, दोनों यथास्थान बैठ जाते हैं। इसी इतिकर्त्तव्यता का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

(१)—"ब्रह्मण्वदा च वक्षद् ब्राह्मणा अस्य यज्ञस्य प्राविताऽसौ मानुषः"
इति होतृनामग्रहणम्" (का० ३।२।१३)।

(२)—"उपांशु वा" (का० ३।२।१४)।

(३)—"सम्मृश्य उपविशतः" (का० ३।२।१५)।

इति सत्रानुगतपद्धतिसंग्रहः (घ)

* "अथैनमध्वर्युमन्वारभेत दक्षिणेन पाणिना, आग्नीध्रमुत्तरेण" (आ० श्रौ० सू० २।१।२५।१८)

ङ—वैज्ञानिक विवेचना—

१—आश्रावणकर्म्मोपपत्तिः

उत्तराघार कर्म्मानन्तर पुरुस्थित आज्यशेष का ध्रुवास्थित आज्य से समञ्जन कराया जाता है, अनन्तर जुहू उपभृत् नामक दोनों स्रुक्पात्रों को यथास्थान रख दिया जाता है। इस कर्म्म के अनन्तर वरणकर्म्म आरम्भ होने वाला है। जिन दर्भतृणसमूहों से यज्ञिय इध्म (काष्ठ) बांधे जाते हैं, वह तृणसमष्टि 'इध्मसन्नहन' नाम से व्यवहृत हुई है। इस अपने हाथ में लेकर ही अध्वर्यु, तथा आग्नीध्र नामक ऋत्विक्, आश्रावण कर्म्म की इतिकर्त्तव्यता पूरी करते हैं। पहिले अध्वर्यु 'ओ श्रावय' इस निगद मन्त्र का उच्चारण करता है, अनन्तर आग्नीध्र 'अस्तु श्रौषट्' इस निगद मन्त्र का उच्चारण करता है, यही प्रत्याश्रावणानुगत आश्रावण कर्म्म की इतिकर्त्तव्यता है, जैसा कि सूत्रानुगत पद्धतिप्रकरण में स्पष्ट किया जा चुका है। ब्राह्मण की १, २, ३, इन तीन कण्डिकाओं में उपपत्ति प्रदर्शन-पूर्वक इस आश्रावण कर्म्म का ही प्रतिपादन हुआ है।

वरण कर्म्म से पहिले आश्रावण क्यों किया जाता है?, इसी प्रश्न का सोपपत्तिक समाधान करती हुई श्रुति कहती है—'यह आश्रावण कर्म्म निश्चयेन यज्ञ है'। वरण कर्म्म से इन ऋत्विजों के द्वारा यज्ञेतिकर्त्तव्यता का ही सम्पादन अभीष्ट है। दूसरे शब्दों में वरण कर्म्म एक प्रकार का यज्ञाधिकार (यज्ञेतिकर्त्तव्यता-निर्वाहाधिकार) प्रदान है। इस यज्ञाधिकारप्रदानलक्षण वरण कर्म्म के उपक्रम में प्राकृतिक यज्ञ का सम्बन्ध अपेक्षित है। इसी उद्देश्य की पूर्त्ति के लिए आश्रावणात्मक यज्ञ का वरणकर्म्म से पहिले अनुगमन किया जाता है। 'ओ श्रावय' इस निगद मन्त्र का तात्पर्य यही है कि, जिसको आज हम इस यज्ञ में वरण करना चाहते हैं, उसे प्राकृतिक देवता स्वीकार करलें। "इसे हम आपके यज्ञरूप यज्ञ कर्म्म के लिए आज हम होता बना रहे हैं" यही आश्रावण का निष्कर्ष है। आङ्गिरस पार्थिव प्राण देवताओं का आहुति द्रव्य द्वारा सावित्र द्युलोकस्थ प्राण—देवताओं

व भाव अन्तर्याम सम्बन्धात्मक यजन करना ही 'यज्ञ' है। आश्रावण कर्म से दिव्य प्राण-देवताओं की दृष्टि चूंकि इस यज्ञकर्म की ओर हो जाती है, एतावता ही देवप्राणवर्षक रूप आश्रावण को यज्ञ कहा जा सकता है। इस प्रकार आश्रावण कर्म करना दिव्यप्राणात्मक यज्ञ का अनुगमन करना है। जिसकी स्वरूप निष्पत्ति के लिए वरण कर्म अभीष्ट है, आश्रावण कर्म से वह स्थिरीभूत बन जाता है। अतएव वरण से पहिले आश्रावण-कर्म आवश्यक बन जाता है ॥ १ ॥

जिन दर्भतृणसमूहों से (दर्भरज्जु से) वशिष्ठ इध्म काष्ठ बांधे जाते हैं, वे 'इध्मसन्नहन' (लकड़ी बांधने की दर्भरज्जु) नाम से व्यवहृत हुए हैं। वेदि पर जो तृण आदि गिर पड़ते हैं, उन्हें इसी दर्भरज्जु से हटाया जाता है। इस दर्भरज्जु को हाथ में लेकर ही अध्वर्यु आश्रावण कर्म करता है। आश्रावण कर्म इध्मसन्नहन हाथ में लेकर क्यों किया जाता है ?, इसी प्रश्न का सोपपत्तिक समाधान करती हुई श्रुति कहती है कि, "यदि यह अध्वर्यु यज्ञात्मक इस इध्मसन्नहन को आलम्बन बनाए बिना आश्रावण करेगा, तो इसकी अध्यात्मसंस्था कम्पित हो जायगी, अथवा और किसी विपत्ति का सामना करना पड़ेगा'। द्युलोकस्थ प्राण-देवताओं का आकर्षणात्मक आश्रावण कर्म 'यज्ञ' है, जैसा कि पूर्व कण्डिका में स्पष्ट किया जा चुका है। 'यज्ञात्मक आश्रावण कर्म यज्ञ को आलम्बन बना कर ही करना चाहिए' इस कथन से श्रुति इध्मसन्नहन को भी यज्ञात्मक बतला रही है। तात्पर्य्य इस कथन का यही है कि, यज्ञतत्त्व अध्यात्म-अधिभूत-अधिदैवत भेद से तीन भागों में विभक्त है। सौरसम्वत्सरावच्छिन्न, सावित्राग्नि पारमेष्ठ्यसोमात्मक, द्युलोकोपलक्षित यज्ञ 'आधिदैविक यज्ञ' है। पार्थिवसम्वत्सरावच्छिन्न, आङ्गिरसाग्नि चान्द्रसोमात्मक, भूलोकोपलक्षित यज्ञ 'आधिभौतिक यज्ञ' है। एवं वैश्वानराग्नि अन्नसोमात्मक, शारीरिक यज्ञ 'आध्यात्मिक यज्ञ' है। आश्रावण कर्म द्युदेवताकर्षक बनता हुआ आधिदैविक यज्ञ है, आश्रावणकर्ता अध्वर्यु आध्यात्मिक यज्ञ है। एवं इध्म-सन्नहन निदानेन आधिभौतिक यज्ञ है। साथ ही विष्णुयज्ञात्मक पारमेष्ठ्य अप्तत्त्व के ज्योतिर्मयभाग से उत्पन्न होने के कारण दर्भ साक्षात्‌रूप से भी पार्थिवयज्ञ है। इधर 'अद्भ्यः पृथिवी' सिद्धान्तानुसार अप्तत्त्व से उत्पन्न पार्थिवयज्ञ अन्नात्मक (बेनामक) दर्भ का सजातीय भी है।

जब तक अध्यात्मयज्ञ इस ओर से पार्थिव (आधिभौतिक), उस ओर से दिव्य

(आधिदैविक) यज्ञ, दोनों से अनुगृहीत रहता है, तब तक इसका स्वरूप प्रतिष्ठित रहता है। दोनों में भी पार्थिवशरीरप्रधाना अध्यात्मसंस्था की प्रधान प्रतिष्ठा आधिभौतिक पार्थिव यज्ञ है। इस प्रतिष्ठा के निकल जाने से ही निधनावस्था का आगमन होता है, प्रतिष्ठाविच्युति से इस पर अन्यान्य विपत्तियाँ आक्रमण करतीं हैं। जब पार्थिव यज्ञ-प्रतिष्ठा उच्छिन्न हो जाती है, तो केवल द्युलोकाकर्षण का प्राधान्य रह जाता है। द्युलोकाकर्षण प्राधान्य ही पार्थिवप्रतिष्ठोच्छेद का कारण है। यावदायुर्भोगपर्य्यन्त उभया-नुग्रहप्राप्ति के लिए ही द्युलोकस्थानीय आहवनीय, तथा भूलोकस्थानीय गार्हपत्य, दोनों के मध्य में खड़े होकर 'अप उपस्पर्श' (आचमन) कर्म्म किया जाता है, जैसा कि, —"अन्तरेणाहवनीयञ्च गार्हपत्यञ्च प्राङ् तिष्ठन्नप उपस्पृशति" (शत० १।१।१।१) इत्यादि रूप में विस्तार से बतलाया जा चुका है। ठीक यही प्रयोजन यहां अपेक्षित है। यदि अध्वर्यु पार्थिव यज्ञ को आलम्बन बनाए बिना द्युलोकानुगत आधिदैविक यज्ञसंग्राहक आश्रावण कर्म्म करेगा, तो विशुद्ध दिव्ययज्ञ के प्राधान्य से इसकी पार्थिव यज्ञप्रतिष्ठा पर आघात होगा। फलतः प्रतिष्ठाविच्युति हो जायगी, अथवा तो अन्य किसी विपत्ति का अनुगमन करना पड़ेगा। इस आपत्ति से बचने के लिए आश्रावण कर्म्म करते समय (आधिदैविक यज्ञसम्पत्ति-संग्रह करते समय) पार्थिव यज्ञ को आलम्बन बनाना आवश्यक हो जाता है। इसी उद्देश्य से इध्मसन्नहन को (पार्थिव यज्ञियद्रव्य को) हाथ में लेकर ही आश्रावण कर्म्म किया जाता है॥ २॥

"इयं (पृथिवी) वै वेदिः" (शत० ७।३।१।१५) श्रुति के अनुसार आधिभौतिक यज्ञ की प्रतिष्ठा (वितानस्थान) पृथिवी है, यही इस यज्ञ की वेदि है। प्रकृत यज्ञ में जो वेदि बनाई गई है, वह निदानेन पृथिवी-स्थानीया ही है, यही इस यज्ञकी प्रतिष्ठा है। वेदि पर बिछे हुए दर्भतृण ओषधि-वनस्पति स्थानीय हैं, जिन्हें यज्ञ-समतुलन की दृष्टि से वेदिरूप शरीर के लोम (ओषधि) केश (वनस्पति) भी कहा गया है। अग्नि प्रज्वलित करने के लिए, तथा सामिधेनीकर्म्म-सम्पादन के लिए जो इध्म भार (काष्ठभार) लाया जाता है, वह निदानेन अग्नि है। 'शेपे वनेषु मात्रोः सन्त्वा मर्त्तास इन्धते' (ऋक्सं०-८।६०।१५।) इत्यादि मन्त्रश्रुति के अनुसार काष्ठ में अग्नि सुप्त है। यही सुप्यमाण अग्नि है, जिसे अप्रत्यक्ष सम्बन्ध से कृष्ण-मृग कहा जाता है। वेदि और इध्मकाष्ठ, दोनों

पार्थिव (आधिभौतिक) यज्ञात्मक है। आश्रावण कर्म्म में पार्थिव प्रतिष्ठा ही अभिप्रेत है। अतएव या तो वेदि पर बिछे दर्भतृण को लेकर आश्रावण करना चाहिए, अथवा इध्म खण्ड को लेकर आश्रावण कर्म्म करना चाहिए। वेदितृण से साक्षात् रूप से, इध्म खण्ड से परम्परया पार्थिव प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाती है" इस उपपत्ति को आगे करते हुए कितने एक साम्प्रदायिक आश्रावण कर्म्म में वेदिस्थित दर्भतृण, अथवा इध्मखण्डग्रहण का समर्थन कर रहे हैं।

भगवान् याज्ञवल्क्य की दृष्टि में वेदितृण, अथवा इध्मखण्ड, दोनों में से किसी को भी लेकर आश्रावण कर्म्म करना विज्ञानविरुद्ध है। कारण स्पष्ट है। यह ठीक है कि वेदितृण, तथा इध्मखण्ड दोनों ही पार्थिव प्रतिष्ठात्मक हैं। परन्तु ये दोनों अन्य कर्म्म में विनियुक्त हैं। वेदितृण का लेना एक दृष्टि से यज्ञपुरुष के लोम केशों का उत्पाटन करना है, दूसरी दृष्टि से पृथिवी की औषधि-वनस्पति को पृथिवी (वेदि) से पृथक् कर उसे ऊसर बनाना है। इस के अतिरिक्त वेदिस्थित दर्भतृण 'सुषदा भव' के अनुसार देवताओं का प्रतिष्ठात्मक आसन है। इसे उठाना आगत देवताओं को प्रतिष्ठा विच्युत करना है। ऐसी दशा में वेदितृण ग्रहण करना सर्वथा अनुचित ठहरता है। इध्मकाष्ठ इन्धन-समिन्धन कर्म्म के लिए नियत है। इसका खण्ड लेना समिन्धनकर्म्म को अपूर्ण बनाना है। फलत इध्मखण्ड ग्रहण भी अवैध बन जाता है। याज्ञवल्क्य उन साम्प्रदायिकों से प्रश्न करते हैं कि, जिन दर्भतृणों से इध्मकाष्ठ बाधा जाता है, क्या वे इध्मसन्नहन यज्ञिय नहीं है? क्या इनमें पार्थिव प्रतिष्ठा नहीं है?। जब कि इन दर्भतृणों से यज्ञात्मक इध्म बांधा जाता है, इन से अग्नि सम्मार्जन कर्म्म होता है, आगततृणादिनिरसनात्मक अन्यान्य भी कई एक परिशिष्ट कर्म्म होते हैं, तो इन की यज्ञरूपता में क्या सन्देह रह जाता है। अत जो इध्म सन्नहनतृण ऐसे ऐसे परिशिष्ट कर्म्मों के लिए ही नियत हैं, साथ ही वेदितृण, तथा इध्मकाष्ठ ग्रहण अनुचित है, तो प्रत्येक दशा में इध्मसन्नहन ग्रहणपूर्वक ही आश्रावण कर्म्म करना चाहिए ॥ ३ ॥

— १ —

२—दिव्याग्निप्रवरणकर्म्मोपपत्तिः

कण्डिका ४ से आरम्भ कर ८ वीं कण्डिका पर्य्यन्त पाच कण्डिकाओं में प्राकृतिक, दिव्य, प्राणाग्नि के वरण की सोपपत्तिक इतिकर्त्तव्यता का स्पष्टीकरण हुआ है। दिव्य यज्ञ में होतृत्वेन वृत प्राणाग्नि के क्या क्या धर्म्म हैं ?, प्रतिपाद्य उपपत्ति प्रकरण में इसी प्रश्न का समाधान हुआ है। जिन इध्मसन्नहनलक्षण दर्भतृण-समूहों से यज्ञियकाष्ठ सम्भार बाधा जाता है, पूर्वकथनानुसार उन्हें हाथ में लेकर वह अध्वर्यु—'ओ श्रावय' इस निगदमन्त्र का उच्चारण करता हुआ 'आश्रावण' कर्म्म करता है। अध्वर्यु के इस आश्रावण कर्म्म के अनन्तर आग्नीध्र नामक ऋत्विक् 'अस्तु श्रौषट्' इस निगदमन्त्रोच्चारण से 'प्रत्याश्रावण' कर्म्म करता है। अध्वर्युकर्त्तृक इस आश्रावण, तथा आग्नीध्रकर्त्तृक प्रत्याश्रावण कर्म्म के अनन्तर अध्वर्यु उन इध्मसन्नहनतृणों को अपने हाथ में रखता हुआ ही—"अग्निर्देवो दैव्यो होता देवान् यक्षद्विद्वांश्चिकित्वान् मनुष्वद्भरतवत्" इस निगद मन्त्र का उच्चारण करता हुआ दिव्याग्नि का ही अपने इस वैध यज्ञ में होतृत्वेन वरण करता है, जो कि अध्वर्युकर्त्तृक कर्म्म 'होतृप्रवरणकर्म्म' कहलाया है।

यज्ञकर्म्म में होनेवाले हौत्र कर्म्म की इतिकर्त्तव्यता जिस ऋग्वेदी ऋत्विक् द्वारा सम्पन्न होती है, वही 'होता' कहलाया है। हौत्रकर्म्मेतिकर्त्तव्यता लक्षण अधिकार प्रदान के लिए होने वाला अध्वर्युकर्त्तृक कर्म्म ही 'होतृप्रवरण' कर्म्म है। इस मानुष होतृप्रवरण कर्म्म से पहिले दिव्याग्नि का सम्बन्ध कराना क्यों आवश्यक समझा गया ?, दूसरे शब्दों में दिव्याग्निवरण क्यों अपेक्षित है ?, इसी प्रश्न का सोपपत्तिक समाधान करती हुई श्रुति कहती है कि, इस वरणकर्म्म से देवताओं के होता अग्नि से, तथा प्राणदेवताओं से अपनी धृष्टता का ही निराकरण किया जाता है। तात्पर्य्य यही है कि, प्राकृतिक, साम्वत्सरिक, अग्नीषोमात्मक यज्ञ ही वास्तविक यज्ञ है। इस यज्ञ का होतृत्व पार्थिव प्राणाग्नि पर अवलम्बित है। पार्थिव प्राणाग्नि के 'एति प्रेति' लक्षण गमनागमन व्यापार से ही पारमेष्ठ्य सोम का अपहरण होता है। सुपर्णात्मक इस गायत्राग्नि से अपहृत सोम ही पार्थिव आग्नेय ३३ प्राण देवताओं के यज्ञ का स्वरूप सम्पादक बनता है। इस यज्ञस्वरूप निष्पत्ति के अतिरिक्त द्युलोकस्थ सौर-सावित्र देवप्राण का पार्थिव प्राणाग्नि के साथ सम्बन्ध कराना भी उस स्वक्षण गायत्राग्नि का ही कर्म्म है। इस देवाह्वान लक्षण देवयजन (दे

माता रहूगण) कर्म से यह अग्नि 'होता' कहलाए हैं। यजमान का यह वैध यज्ञ प्राकृतिक यज्ञ नहीं है, अपितु उसकी प्रतिकृति है। ठीक उसी के अनुरूप इसका वितान हुआ है। अतएव आवश्यक है कि, जैसा, जो कुछ वहां होरहा है, यहां भी ठीक वैसा ही किया जाय। प्राकृतिक होता अग्नि का इस वैध यज्ञ में नियुक्त करना अशक्य है। अगत्या मानुष होता का वरण किया जाता है। जो महत्वपूर्ण कर्म (होत्रकर्म) प्राणाग्नि का है, आज वैसा दिव्य कर्म एक मनुष्य करना चाहता है। जो देवयजनलक्षण आह्वान कर्म प्राणाग्नि का है, वह आज एक मनुष्य करना चाहता है। क्या अनृतसंहित, पाप्माओं से युक्त, मरणधर्म्मा मनुष्य (ऋत्विक्) सत्यसंहित, विधूतपाप्मा, अजर अमृत धर्म्मा प्राणाग्नि के द्वारा होने योग्य हौत्र कर्म में सफलता प्राप्त कर सकता है ?। नहीं भी, और हां भी। नहीं इसलिए कि, यह असत्यलक्षण है, यह मरणधर्म्मा है। यह प्राणप्रधान है, यह भूतप्रधान है। हां इस लिए कि, मन्त्रशक्ति द्वारा अध्वर्यु इस मरण धर्म्मा मनुष्य में भी प्राणाग्नि के अनुग्रह की भावना कर लेता है। फलत यह मनुष्य रहता हुआ भी प्राणाग्न्यनुग्रह से तत्तत् कर्मों में समर्थ होजाता है। उसी अनुग्रह प्राप्ति के लिए, दूसरे शब्दों में—"हम तो इस यज्ञ में होतृत्वेन आप ही का वरण कर रहे हैं, आप ही के शक्ति-समावेश से यह मानुष होता आप के द्वारा होने योग्य इस होत्र कर्म में प्रवृत्त होरहा है" इस भावना के द्वारा वैध यज्ञ में होतृत्वेन गृहीत मनुष्य होता में प्राणाग्नि धर्म्म समावेश के लिए ही सर्वप्रथम मन्त्रशक्तिद्वारा प्राणाग्नि का वरण करना आवश्यक समझा गया है।

यदि ऐसा न किया जाता, तो क्या अनिष्ट होता ?, उत्तर स्पष्ट है। बिना प्राणाग्निसम्बन्ध के देवता, तथा अग्नि, दोनों के प्रति इस मनुष्य होता की धृष्टता ही नहीं होती, अपितु प्राणाग्नि सम्बन्धाभाव में प्राणाग्निकर्तृक होत्रकर्म्म में ही अनेक विघ्न उपस्थित हो जाते। विघ्नों की ही क्या कथा, उस दशा में यह इस कर्म में सफल होना तो दूर रहा यह अपना अनिष्ट करा बैठता, और फलस्वरूप यज्ञ सर्वथा विकृत होता हुआ, प्रकृतिविरुद्ध बनता हुआ अभ्युदय लक्षणा इष्टप्रवृत्ति के स्थान में प्रत्यवाय-लक्षणा अनिष्ट प्रवृत्ति का ही कारण सिद्ध होता। 'जैसा प्रकृति में हो रहा है, वैसा ही यहां होना चाहिए, तभी यज्ञ की रूपसमृद्धि है' यही यज्ञविषयक मूल प्रतिज्ञा है।

अब इस सम्बन्ध में एक प्रश्न और बच रहता है। यज्ञ में प्राणाग्नि, तथा अन्य यज्ञिय देववर्ग, दोनों का सम्बन्ध होता है। फलतः इस प्राकृतिक वरण कर्म्म में दोनों का अनुग्रह अपेक्षित है। यहां केवल प्राणाग्नि का तो वरण होजाता है, परन्तु देवानुग्रह के लिए कुछ नहीं किया जाता। ऐसी दशा में प्राणाग्नि से अपराध क्षमापन हो जाने पर भी देववर्ग से अपराध क्षमापन नहीं होता। इस विप्रतिपत्ति के निराकरण का क्या उपाय ?। श्रुति उत्तर देती है कि, केवल प्राणाग्नि के वरण से ही प्राणाग्नि, तथा देववर्ग, दोनों का अनुग्रह प्राप्त हो जाता है। 'अग्निर्देवा दैव्यो होता०' इत्यादि मन्त्र से होने वाले वरण कर्म्म में पहिले 'अग्निर्देव' इत्यादि रूप से अग्नि का ग्रहण है। इस से तो प्राणाग्नि का अनुग्रह प्राप्त हो जाता है। एवं—'दैव्यो होता' इस अग्निधर्म्म से देववर्ग का ग्रहण हो जाता है। देवदूत प्राणाग्नि देववर्ग से अविनाभूत है। केवल 'अग्नि' कहने से अवश्य ही देववर्ग का ग्रहण नहीं होता। परन्तु 'देवताओं का जो होता है, ऐसे अग्नि का मैं वरण करता हूं' इस कथन से होता प्राणाग्नि के सम्बन्धी देववर्ग का ग्रहण भी परम्परया स्वतः सिद्ध है।

यद्यपि मन्त्रभाग स्पष्टार्थ है। तथापि इस सम्बन्ध में यह जान लेना आवश्यक होगा कि, 'अग्निः सर्वा देवता' सिद्धान्त के अनुसार प्राणाग्नि ही अपनी घन-तरल-विरलावस्थाओं से त्रयस्त्रिंशद्विध (३३) बनता हुआ सर्वदेवमूर्त्ति बन रहा है। अतएव इसे अवश्यमेव 'देव' (सर्वदेवमय) कहा जा सकता है। 'अग्निर्देव' मन्त्रभाग से अग्नि के इसी देवधर्म्म का स्पष्टीकरण हो रहा है। यह अग्नि अपने अवस्था भेदों से जहां सर्वदेवमूर्त्ति है, वहां अपने पार्थिव गायत्र रूप से यही द्युलोकस्थ देवताओं के यजन का भी निमित्त बना हुआ है, जो कि यजन कर्म्म होत्र कर्म्म है। देवाह्वान ही इस प्राणाग्नि का दूसरा धर्म्म है, जिस का 'दैव्यो होता' उस मन्त्रभाग से स्पष्टीकरण हुआ है। ४,५, कण्डिका द्वयी की यही संक्षिप्त उपपत्ति है ॥ ४, ५, ॥

'देवान् यक्षद्विद्वांश्चिकित्वान्' यह मन्त्र का अगला भाग है। यह अग्नि देवताओं के स्वरूप को जानने वाले हैं, इन के सूक्ष्मस्वरूप को पहिचानने वाले हैं, एवं प्राण देवताओं का परस्पर यजन करने वाले हैं। भले बुरे (सत्—असत्) का परिज्ञान करने वाला सदसद्विवेकी विद्वान् कहलाता है, एवं मौलिक स्वरूपपरिज्ञाता 'चिकित्वान्' कह

लाया है। अध्यात्मपरिभाषानुसार भौतिकतत्त्व परिज्ञाता विद्वान् है, प्राणतत्त्व परिज्ञाता चिकित्वान् है। लोकपरिभाषानुसार शाब्दिक ज्ञानाधिष्ठाता विद्वान् है, व्यवहारनिष्ठ चिकित्वान है। सामान्यरूपेण परिज्ञाता विद्वान् है, विशेषरूपेण परिज्ञाता चिकित्वान् है (देखिए ऋक् सं० १ म०। १६४ सू०।६ मं० सायणभाष्य)। प्राणाग्नि पार्थिव विवर्त्त का विद्वान् भी है, और चिकित्वान् भी। अपने भौतिक रूप से यह उभयलोक के विद्वान् हैं—'वयुनानि विद्वान्'। एवं अपने प्राणरूप से ये पार्थिव दिव्यदेवताओं के प्राणस्वरूप के विशेष परिज्ञाता बनते हुए चिकित्वान् हैं। यज्ञकर्म्म में उभयविध देवताओं का भूतों के आधार पर यजन होता है। फलतः अपने वैध यज्ञ में भी वही सफलता प्राप्त कर सकता है, वही ठीक ठीक (अनुष्ठ्या) यजन कर सकता है, जो भूतों का विद्वान्, तथा प्राणों का चिकित्वान् है। यजमान के इस यज्ञ में प्राणाग्नि के इन्हीं दोनों धर्म्मों का समावेश कर प्राणाग्नि के अनुग्रह से यज्ञ सफलतासिद्धि के लिए 'देवान् यक्षत्०' इत्यादि कहा गया है॥ ६॥

'मनुष्वद्भरतवत्' यह मन्त्र का अगला भाग है। सूर्य्येन्द्रावच्छिन्न, इन्द्रप्राणात्मक, बृहती सम्पत्ति से युक्त, अव्यय के श्वोवसीयम् नामक शाश्वत मन से अनुगृहीत, सृष्टि-लय काल्प्रवर्त्तक प्राणतत्त्व ही आधिदैविक मनु है। यही साम्वत्सरिक प्राणाग्नि के सहयोग से आधिदैविक सम्वत्सर यज्ञ के स्वरूप समर्पक बन रहे हैं। हृदयावच्छिन्न, प्रज्ञाप्राणमूर्त्ति आयु स्वरूपाधिष्ठाता इन्द्रप्राणात्मक, मनोऽनुगृहीत प्राणतत्त्व ही आध्यात्मिक मनु है। यही शारीर प्राणाग्नि के सहयोग से आध्यात्मिक यज्ञ के स्वरूप समर्पक हैं। वेद, धर्म्म, लोक, प्रजा, नाम की सृष्टि चतुष्टयी के व्यवस्थापक, आदि ब्रह्मा भगवान् स्वयम्भू आधिभौतिक (ऐतिहासिक) मनु हैं (थे)। इन्होंने ही प्राकृतिक यज्ञ स्थिति के अनुसार सर्वप्रथम वैध यज्ञ का अनुष्ठान किया है (था)। इस प्रकार अधिदैवत अध्यात्म-अधिभूत, तीनों दृष्टियों से त्रिविध मनु ही यज्ञ के प्रवर्त्तक हैं। अतएव याज्ञिक-सम्प्रदाय में यह यज्ञ मनु का है' (मनोर्यज्ञऽइत्यु वाऽआहु) यह प्रसिद्ध है।

जिस प्रकार 'मनु' शब्द उभयलिङ्गात्मक (नपुंसकलिङ्ग, तथा पुल्लिङ्गात्मक) है, एवमेव उकारान्त 'मनु' शब्द पुल्लिङ्ग है, एवं सकारान्त 'मनु' शब्द नपुंसकलिङ्ग है। 'मनुष्या' दि रूप सान्त मनुशब्द से सम्बन्ध रखते हैं, एवं 'मानवा' दि शब्द उकारान्त

सम्बन्धी हैं। प्रकृत में सान्त मनुः शब्द का ही ग्रहण हुआ है। फलतः 'मनुष्वत्' का का तात्पर्य निकलता है—'मनुरिव'। जिस प्रकार मनु ने यजन किया था, एवमेव यह प्राणाग्नि भी होता बन कर इस यज्ञ में देवताओं का यजन करे, 'मनुष्वत्' मन्त्र भाग का यही एक तात्पर्य है। यदि 'मनुष्वत्' का 'मनुरिव' विग्रह न कर 'मनोरिव' यह विग्रह किया जाता है, तो इसका तात्पर्य यह निकलता है कि, जैसे मनु के यज्ञ में होता बन कर अग्नि ने देवताओं का यजन किया था, तथैव इस यज्ञ में भी ये अग्नि होता बन कर देवताओं का यजन करें। 'मनुर्ह वाऽअग्रे यज्ञेनेजे॰' इस से 'मनुरिव' विग्रहानुसार प्रथमार्थ अपेक्षित है। एवं 'मनोर्यज्ञऽइत्यु वा आहुः' इस से 'मनोरिव' विग्रहानुसार द्वितीयार्थ अभिप्रेत है। प्रथमार्थ से आधिभौतिक मनु का स्पष्टीकरण हुआ है, द्वितीयार्थ से आध्यात्मिक मनुर्युक्त आधिदैविक मनु का स्पष्टीकरण हुआ है। हृदयावच्छिन्न उक्थ भाव मनु है, परिच्छिन्न अर्क भाव (रश्मिभाव) प्राणाग्नि है। उक्थार्क का लौकिक स्थान भेद से पार्थक्य है, अतएव मनु को पृथक्, तथा अग्नि को पृथक् तत्व मान लिया गया है। एवं इसी दृष्टि से 'मनोरिव' का समन्वय हो जाता है। तत्वतः उक्थार्क अभिन्न हैं। इस दृष्टि से उक्थ मनु, और अर्क अग्नि, दोनों अभिन्न हैं। इसी आधार पर—'एतमेके वदन्त्यग्निं, मनुमन्ये' (मनुः १२।१२३) यह कहा जाता है। हृदयावच्छिन्न उक्थलक्षण मनु से युक्त, तदर्करूप, अतएव तदभिन्न, अतएव तद्रूप प्राणाग्नि ही यज्ञ स्वरूप सम्पादक है, 'मनुष्वत्' का यही तात्पर्यार्थ है ॥ ७ ॥

मन्त्र का अन्तिम भाग 'भरतवत्' है। 'इतः प्रदाना ह्यते (देवा उपजीवन्ति)' (ऐ॰ ब्रा॰ २।१।८) इत्यादि ऐतरेय श्रुति के अनुसार द्युलोकात्मक सम्वत्सर मण्डल में प्रतिष्ठित सौर दिव्य देवताओं का जो प्रवर्ग्य भाग पार्थिव सर्ग में विस्रस्त (खर्च) होता रहता है; पार्थिव अङ्गिरोऽग्नि नामक प्राणाग्नि द्वारा वह विस्रस्त भाग यहां से जा कर उस विस्रस्त भाग की पूर्ति किया करता है। 'इत एव उदार्कहन्, दिवःपृष्ठान्यारुहन्, द्यामङ्गिरसो ययुः' इत्यादि मन्त्र वर्णन के अनुसार भूलोक से निकल कर द्युलोक की ओर जाता हुआ अङ्गिरोऽग्नि ही देवतातिपूर्ति का कारण बनता है। 'अमुतः प्रदानादीद सर्वं मुचित्रति' (ऐ॰ ब्रा॰ २।१।२) के अनुसार वहां से (द्युलोक से) देवप्राण का प्रवर्ग्यरूप से निरन्तर आगमन होता रहता है, इसी से प्रजा स्वरूप निर्माण होता है। एवं पूर्वकथ

नानुसार अङ्गिरा द्वारा पार्थिव प्रवर्ग्य भाग वहां जाना भी रहता है। इसी पारस्परिक अन्न-अन्नादलक्षण आदान-प्रदान प्रक्रिया का नाम 'यज्ञ' है। इस प्राकृतिक यज्ञ में द्युलोकस्थ देवताओं के लिए पार्थिव हविर्द्रव्य का ले जाना एकमात्र पार्थिव प्राणाग्नि पर ही अवलम्बित है। इसी लिए इन्हें—'एष हि देवेभ्यो हव्यं भरति' निर्वचन से 'भरत' कहना अन्वर्थ बनता है। भूपिण्ड से सम्बन्ध रखने वाले हविर्यज्ञ (प्राकृतिकयज्ञ) से पार्थिव प्रजा का स्वरूप निर्माण हुआ है। इस पार्थिव प्रजा में भौम प्रवर्ग्य अग्नि प्रतिष्ठित रहता है, जिसे 'पिप्पलादोपनिषत्' की परिभाषा में 'प्राणाग्नि' भी कहा जाता है। 'प्राणाग्नय एवैतस्मिन् पुरे (शरीरे) जाग्रति' (प्रश्नोपनिषत् ४।३।) के अनुसार अपान, समान, व्यान, उदान, प्राण, भेद भिन्न पञ्चधा विभक्त प्राणाग्नि ही इस शरीर-संस्था (अध्यात्मसंस्था) में सदा जागते रहते हैं। इस प्राणाग्नि के द्वारा ही प्रजा का भरण पोषण होता है। जिस दिन प्राणाग्नि शरीर से उत्क्रान्त हो जाता है, अन्नादान-लक्षण अहरहर्यज्ञ (वैश्वयज्ञ) बन्द हो जाता है, तत्क्षण भूतात्मा उत्क्रान्त हो जाता है। इस अध्यात्म संस्था की दृष्टि से भी 'वैश्वानर' लक्षण इस अग्नि को 'भरत' कहना अन्वर्थ बनता है। जिस युग (देवयुग) में इसी पृथिवी पर भौम देवव्यवस्था थी, उस युग में जैसे भौम-स्वर्ग के शासनसोपात् (अतिष्ठाता, अधिष्ठाता) देवता इन्द्र थे, अन्तरिक्ष के शासनसोपात् वायु थे, एवमेव स्वयम्भू मनु सम्राट् से शासित इस पृथिवी के शासनसोपात् अग्नि देवता थे। पार्थिव प्रजा से 'कर' ग्रहण कर, देवताओं के प्रति उसे पहुँचाना, पार्थिव प्रजा की वामदेवादि के सहयोग से भरण पोषण व्यवस्था करना इन्हीं भौम अग्नि देवता (मनुष्यदेवता) का कार्य था। इस आधिभौतिक (ऐतिहासिक) दृष्टि से भी अग्नि को 'भरत' कहना अन्वर्थ बनता है। इसी भरण-पोषण धर्म्म से ये अग्नि भरत, किंवा 'भारत' कहलाए हैं। इन्हीं के सम्बन्ध से यह पवित्र देश 'भारतवर्ष' कहलाया है। जिस प्रकार उक्त तीनों यज्ञ-संस्थाओं का सञ्चालन भरताग्नि से हुआ है, एवमेव हमारे इस वैध यज्ञ की इतिकर्त्तव्यता भी उसी भरताग्नि से सम्पन्न हो, इसी भावना से लिए 'भरतवत्' कहा गया है ॥ ८ ॥

— २ —

३—आर्षेयप्रवरणकर्म्मोपपत्तिः

'अग्निर्देवो दैव्यो होता०' इत्यादि मन्त्रपाठ द्वारा अपने इस वैध यज्ञ में प्राकृतिक दिव्य प्राणाग्नि की भावना करना ही अग्नि का होतृत्वेन वरण करना है, जिस का ४ से ८ वीं कण्डिका पर्यन्त ५ कण्डिकाओं में स्पष्टीकरण हुआ है। अब क्रमप्राप्त आर्षेय-प्रवरण कर्म्म की उपपत्ति का दिग्दर्शन कराया जाता है। यज्ञकर्त्ता यजमान के यथागोत्र का कीर्त्तन ही 'आर्षेयवरणकर्म्म' है। इस वरण से यज्ञाधिकार योग्यता का ही समर्थन हुआ है। यज्ञकर्म्म लौकिक कर्म्म नहीं है, अपितु वैदिक दिव्य-कर्म्म है। लौकिक कर्म्म का अधिकार जहां मनुष्यमात्र को है, वहां वैदिक यज्ञ-तपः-दान-कर्म्मत्रयी का अधिकार एकमात्र द्विजाति-प्रजा को ही है, जिनके वीर्य्य में क्रमतः ऋषिप्राण, तथा देवप्राण प्रतिष्ठित रहता है। यह वैध वैदिक-यज्ञकर्म्म प्राकृतिक नित्य दिव्य यज्ञ की विधि पर वितत होता है, जैसा कि अनेकधा स्पष्ट किया जा चुका है। प्राकृतिक यज्ञ सम्वत्सरयज्ञ है, जैसा कि इसी ब्राह्मण की १६ वीं कण्डिका में स्पष्ट होने वाला है। सम्वत्सरयज्ञ का 'अदितिमण्डल' से सम्बन्ध है। इस अदितिमण्डल के गर्भ में त्रिवृत्स्तोमावच्छिन्ना अग्निप्रधाना पृथिवी, पञ्चदशस्तोमावच्छिन्न वायुप्रधान अन्तरिक्ष, एकविंशस्तोमावच्छिन्न इन्द्रप्रधान द्युलोक, ये तीनों त्रैलोक्य प्रतिष्ठित हैं, जैसा कि—"अदितिर्द्यौरदितिर-न्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः" (ऋक् सं० १।८९।१०) इत्यादि मन्त्रवर्णन से प्रमाणित है। अदितिगर्भ में प्रतिष्ठित अग्निप्रमुख पार्थिव ८ वसुदेवता, वायुप्रमुख आ-न्तरिक्ष्य ११ रुद्रदेवता, इन्द्रप्रमुख दिव्य १२ आदित्य देवता, नासत्य-दस्र नामक २ आश्विन देवता, सम्भूय ३३ प्राणदेवता प्रतिष्ठित हैं। ये ही ३३ देवता अदित्यवच्छिन्न सम्वत्सरयज्ञ के स्वरूप सम्पादक हैं। अतएव—'येस्थ त्रयश्च त्रिंशच्च, मनोर्देवा यज्ञियासः' (ऋक् सं० ८।३०।२।) इत्यादि श्रुति के अनुसार ये ही देवता 'यज्ञिय देवता' कहलाए हैं। इस सम्वत्सरयज्ञ में प्रातःकाल, मध्याह्न, सायङ्काल, भेद से तीन सवन हैं। वसु-देवतानुगत प्रातःकाल प्रातःसवन है, रुद्रदेवतानुगत मध्याह्न माध्यन्दिनसवन है, एवं आ-दित्यदेवतानुगत सायंकाल सायंसवन है। रात्रिगत पूषाप्राण इस सवनत्रयात्मक सम्वत्सर यज्ञमण्डल की सीमा से बहिर्भूत है। मानवप्रजा में से जिसके वीर्य्य में क्रमतः प्रातः-सवनीय देवता प्रतिष्ठित रहते हैं, वह जात्या ब्राह्मण है। जिसके वीर्य्य में माध्यन्दिन-

यजगस्थापन लक्षण आर्षेयवरण से इसे यज्ञाधिकारी भी सिद्ध कर दिया गया। अब आगत, तथा वृत अग्नि के देवाह्वानलक्षण अनुग्रह की, तथा यज्ञस्वरूपसमर्पक ब्राह्मणों के अनुग्रह की अपेक्षा है। इसी 'उभयोद्देश्य सिद्धि के लिए आर्षेयप्रवरणानन्तर, तथा मानुषहोतृवरण से पहिले—'ब्रह्मण्वदा च वक्षत्, ब्राह्मणा अस्य यज्ञस्य प्राविताऽ.' इस निगदमन्त्र का पाठ किया जाता है, जिस का शब्दार्थ मूलानुवाद से गतार्थ है ॥ ११, १२ ॥

— ४ —

५—मानुषहोतृवरणोपपत्ति—

प्राणविध सम्वत्सरयज्ञ में होता, अध्वर्यु, उद्गाता, ब्रह्मा, यजमान, आदि सब प्राणविध ही हैं। इस प्राणविध प्राकृतिक यज्ञ की विधा पर वितायमान इस प्राणीविध मानुष यज्ञ में ऋत्विक्, यजमानादि यज्ञस्वरूपसम्पादक भी प्राणीविध ही हैं। द्यावा-पृथिव्य प्राणात्मक सम्वत्सर प्रजापति (यजमान) के अनुरूप अपनी पत्नी के यज्ञसयोग में पृथिवीरूप बना हुआ, एवं स्वस्वरूप से द्युस्थानीय बना हुआ यजमान प्राणीविध यजमान है। प्राणविध अग्नि, वायु, आदित्य, चन्द्रमा, इन होता, अध्वर्यु, उद्गाता, ब्रह्मा, नामक ऋत्विजों के अनुरूप प्राणीविध, अग्न्यनुगृहीत ऋग्वेद का ज्ञाता ब्राह्मण 'होता' है। प्राणी॰, वाय्वनुगृहीत यजुर्वेद का अनूचान ब्राह्मण अध्वर्यु है। प्राणी॰, आदित्यानुगृहीत सामवेद का अनूचान ब्राह्मण उद्गाता है। एवं प्राणीविध, चन्द्रमानुगृहीत अथर्ववेद का, तथा अथर्वगर्भिता त्रयीविद्या का परिज्ञाता ब्राह्मण ब्रह्मा है। जो ऋग्वेदी ब्राह्मण यहां होत्र कर्म्म के लिए नियत हुआ है, प्राणाग्नि वरणानन्तर उसका वरण होना भी आवश्यक है। इस वरणकर्म्म से पहिले यह ब्राह्मण अहोता है, अभी यह देवाह्वान कर्म्म में अनधिकृत है। इस अधिकार प्रदान के लिए ही अधिकारप्रदानस्थानीय वरण किया जाता है। इस प्रकार ब्राह्मणोक्त आश्रावण, दिव्याग्निवरण, आर्षेय वरण, अग्नि ब्राह्मणानुग्रह सम्पादन, इन कर्म्मों के क्रमानुष्ठान के अनन्तर यह अध्वर्यु —'असौ मानुषः'—इस निगद मन्त्र का पाठ करता हुआ होत्र कर्म्म के लिए आगत मानुष होता का वरण करता है। यही प्राकृतिक होता (अग्नि) का प्रतिनिधि है ॥ १३ ॥

— ५ —

६—स्वस्त्ययनजपोपपत्ति—

अध्वर्युप्रयुक्त 'अग्नी मानुषः' इस निगद मन्त्र से होत्र-कर्म्म के लिए वृत होता आज वास्तव में होता बन गया है। इसी क्षण से इस पर उस सम्पूर्ण उत्तरदायित्व का भार आगया है, जो होत्र-कर्म से सम्बन्ध रखता है। अपने इसी उत्तरदायित्व को सफल बनाने की कामना से होता 'स्वस्त्ययनजप' करता है, जिस का एकमात्र तात्पर्य्य यही है कि, प्राकृतिक सम्वत्सरयज्ञ के सञ्चालक जिन प्राणदेवताओं के अनुग्रह से मनुष्य अपने शास्त्रीय कर्म्मों में सफलता प्राप्त करने में समर्थ होते हैं, उन प्राणदेवताओं का मन्त्र-शक्ति द्वारा अनुग्रह प्राप्त करना। जिस प्रकार लोकाधिकारारूढ अधिकारी अधिकार-प्राप्त होते ही अधिकारसिद्ध कर्म्मों को अपने लक्ष्य में ले आता है, ठीक उसी प्रकार वरण कर्म से होताधिकार प्राप्त करते ही होता उन प्राणदेवताओं की ओर अनुगत हो जाता है, जिन का इसे भविष्य में आह्वान करना है। प्रत्येक कार्य्य में नियुक्त होने से पहिले यह आवश्यक है कि, उस कार्य्य की सम्पूर्ण रूपरेखा का चित्रण अपने अन्तर्जगत् में स्थापित कर लिया जाय। ऐसा करने से भविष्य में त्रुटि होने की सम्भावना नहीं रहती। जो व्यक्ति बिना अधिकारमर्य्यादा, कर्म्ममर्य्यादा का नियमन किए हठात् कर्म्म में प्रवृत्त हो जाते हैं, अवश्य ही अपने स्वाभाविक अनृतभाव से वे गलती कर बैठते हैं। जिन देवताओं का आह्वान करना है, जिनके लिए वषट्कार करना है, जिन के लिए हविःप्रदान करना है, उन सब प्राणदेवताओं के उन सब कर्मकलापों को वरणा-नन्तर ही लक्ष्य में ले आने के लिए स्वस्त्ययनजप-कर्म्म विहित है। यही इस कर्म्म की लोकनीति-सम्मत संक्षिप्त उपपत्ति है, जिस का १४ वीं कण्डिका में स्पष्टीकरण हुआ है ॥ १४ ॥

१५वीं कण्डिका से आरम्भ कर २६वीं कण्डिकापर्य्यन्त (ब्राह्मणसमाप्ति पर्य्यन्त) स्वस्त्ययन कर्म्म से सम्बन्ध रखने वाले मन्त्रों की सोपपत्तिक व्याख्या हुई है। उसी का क्रमशः दिग्दर्शन कराया जाता है। सर्वप्रथम वृत होता—'एतत्त्वा देवसवितर्वृणते' यह मन्त्र बोलता है। इस के द्वारा होता सविता की ही अनुज्ञा प्राप्त करता है। यह ठीक है कि मन्त्र-शक्तिद्वारा प्राकृतिक होता अग्नि का अनुग्रह प्राप्त करता हुआ यह मनुष्य होता तत्तत् प्राणदेवताओं के आह्वान में समर्थ हो जाता है। परन्तु इस आह्वान कर्म्म की मूल-

प्रतिष्ठा सविता देवता ही है। सौरमण्डल को अपने गर्भ में रखने वाले प्राणमय परमेष्ठी के चारों ओर बृहस्पति, ब्रह्मणस्पति, वरुण, सविता, आदि कतिपय उपग्रह उसी प्रकार परिक्रमा लगा रहे हैं, जैसे पृथिव्यादि उपग्रह सूर्य्यग्रह के चारों ओर। उन पारमेष्ठ्य उपग्रहों में से 'सविता' नामक उपग्रह का मुख्य कर्म्म है—प्रेरणाबल प्रदान करना। सौर त्रिलोकी में जिन प्राण देवताओं के जो भी कर्म्म हैं, उन सब का प्रेरक यही सविता प्राण है। अतएव इसे देवताओं का प्रसविता (प्रेरयिता) कहा गया है। इस पारमेष्ठ्य सविता की प्रेरणा का सर्वप्रथम सूर्य्य में आगमन होता है, अतएव सूर्य्य को भी यत्र तत्र 'सविता' नाम से व्यवहृत कर दिया गया है। सूर्य्यद्वारा ही सौर त्रिलोकी में प्रतिष्ठित प्रजा में सविताप्राण के प्रेरणा बल का आगमन होता है, जिस का आधार है—'बुद्धिक्षेत्र'। सविता का बृहस्पति से सम्बन्ध है। क्योंकि—'बृहस्पतिर्देवानामुत्तमो भवति, इन्द्र उत्तरेषां प्रथमः' इस निगम के अनुसार सूर्य्य से पूर्व लोकों के सर्वान्त में बृहस्पति प्रतिष्ठित हैं, उत्तरलोकों के सर्वारम्भ में इन्द्र (सौर मघवा) प्रतिष्ठित है। इन्द्र से ऊपर बृहस्पति* है, तदुपरि ब्रह्मणस्पति है, एवं इसके ऊपर सविता है। सविता प्राण का (प्रेरकरूप से) आगमन पवित्रधर्म्मा ब्रह्मणस्पति, तथा धर्म्म प्रवर्त्तक बृहस्पति, इन दोनों पारमेष्ठ्य उपग्रहों से सम्श्लिष्ट हो कर ही (सौर इन्द्रमण्डल में) होता है। वागधिपति बृहस्पति ही अपने 'वाजपेय' नामक 'सव' कर्म्म से बुद्धि में उस ब्रह्मवीर्य्य का आधान करते हैं, जो ब्रह्मवीर्य्य सविताप्राणात्मिका प्रेरणा से आत्मज्ञानविकास का प्रवर्त्तक बनता है। इसी सम्बन्ध से सविता को 'धी' का प्रवर्त्तक माना गया है, जैसा कि—'तत्सवितुर्वरेण्यं, धियो यो नः प्रचोदयात्' इत्यादि मन्त्रवर्णन से प्रमाणित है। तात्पर्य्य यही है कि, तत्तत् प्राणदेवताओं का यज्ञकर्म्म में प्रवृत्त होना सविताप्राण के प्रेरणा-बल पर ही अवलम्बित है। जब तक यह होता अपने आध्यात्मिक सविताप्राण में आधिदैविक सविताप्राण का बल प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक अध्यात्म देवानुगत आधिदैविक प्राणबन्धनलक्षण इस यज्ञकर्म्म में वह आधिदैविक प्राणदेवताओं का अनुग्रह प्राप्त नहीं कर सकता। इसी सविताप्राणानुग्रह प्राप्ति के लिए सब से पहिले

---

* यह बृहस्पति सुप्रसिद्ध सौर उपग्रह भूत बृहस्पति से भिन्न है।

इसे मन्त्र द्वारा यही भावना करनी पड़ती है कि,—"हे सविता देवता! देवाह्वान लक्षण होतकर्म्म के लिए मेरे व्याज से अध्वर्यु लोग वस्तुतः आप का ही वरण कर रहे हैं"।

इस प्रकार सर्वप्रथम सविता का अनुग्रह प्राप्त कर अनन्तर—'अग्निं होताय' इस मन्त्र से अग्नि, तथा अग्निमय ३३ यज्ञिय देवताओं का अनुग्रह प्राप्त करता है। होत्र कर्म्म का उत्तरदायित्व अग्नि पर ही है, यह अनेकधा स्पष्ट किया जा चुका है। साथ ही—'तदग्नये चैवैतद्देवेभ्यश्च' इत्यादि कण्डिकाशेष का स्पष्टीकरण भी पूर्व से गतार्थ है—(देखिए प्रकृत ब्रा० ४ कण्डिका) ॥ १५ ॥

आधिभौतिक साधनों के द्वारा आध्यात्मिक यज्ञ का जिस आधिदैविक यज्ञ से सम्बन्ध अपेक्षित है, वह 'सम्वत्सर' नाम से प्रसिद्ध है। सम्वत्सर यज्ञ ही 'सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा' इत्यादि के अनुसार चतुर्दशभूतसर्गात्मिका प्रजा का प्रजनपिता (उत्पादक) है। सम्वत्सर का प्रवर्ग्य रेतो भाग पार्थिव योनि में आहुत होता है। इसी द्यावा-पृथिव्यात्मक के दाम्पत्य से प्रजोत्पत्ति हुई है। अतः अवश्य ही सम्वत्सर को 'पिता' कहा जा सकता है। दक्षिणस्थ ऋत अग्नि, तथा उत्तरस्थ ऋत सोम, दोनों के उद्ग्राभ निग्राभ से 'ऋतु' का स्वरूप निष्पन्न होता है। ऋतु समष्टि ही सम्वत्सर है। प्रत्येक वस्तु स्वानुरूप ऋतु प्राण को लेकर ही प्रादुर्भूत होती है। इस दृष्टि से भी ऋतुसमष्टि-रूप सम्वत्सर को 'पिता' कहा जा सकता है, जो कि सम्वत्सर अपने तीन सवनों से 'वैश्वानर' बन रहा है। भूपिण्ड के अदितिपृष्ठ से सलग्न त्रिवृत्स्तोम प्रातःसवन है, यही स्तोमत्रिलोकीरूप सम्वत्सर का पृथिवीलोक है, यही पहिला विश्व है, इसी में घना वस्थापन्न अग्नि (अग्नि) नामक 'नर' (नायक) प्रतिष्ठित है। त्रिवृत् पृष्ठ से सलग्न पञ्चदशस्तोम माध्यन्दिन सवन है, यही सम्वत्सर का अन्तरिक्ष लोक है, यही दूसरा विश्व है, इसी में तरलावस्थापन्न अग्नि (वायु) नामक 'नर' प्रतिष्ठित है। पञ्चदश-पृष्ठ से सलग्न एकविंशस्तोम सायंसवन है, यही सम्वत्सर का द्युलोक है, यही तीसरा विश्व है, इसी में विरलावस्थापन्न अग्नि (आदित्य) नामक 'नर' प्रतिष्ठित है। सम्वत्सर के त्रिवृत् पञ्चदश एकविंश स्थानीय पृथिवी अन्तरिक्ष द्यौ नामक तीन विश्वों के अग्नि वायु आदित्य नामक तीनों नरों के पारस्परिक यज्ञ सम्बन्ध से सम्वत्सर त्रिलोकी में व्याप्त 'विराट् हिरण्यगर्भ सर्वज्ञ' नामक तीन अपूर्व भावों का उदय होता है। त्रिवृदग्नि में

कहा जाता है। भूतात्मक पार्थिव अग्नि ही वसु है, यही पार्थिव सम्पत्ति है। इसी अभिप्राय से 'वसूना रातौ स्याम' कहा गया है। निम्न लिखित मन्त्र इसी वसु अग्नि के स्वरूप का स्पष्टीकरण कर रहा है—

अग्निं तं मन्ये यो वसुरस्तं यं यन्ति धेनवः।
अस्तमर्वन्त आशवोऽस्तं नित्यासो वाजिन इषं स्तोतृभ्य आभर॥

—ऋक्सं० ५। ।१।

रुद्रदेवता अन्तरिक्ष के अधिष्ठाता हैं। अन्तरिक्ष उरु है, विशाल है, जैसा कि 'उर्वन्तरिक्षमन्वेमि' इत्यादि ब्राह्मणश्रुति से प्रमाणित है। रुद्रदेवताओं की आवासभूमि यह अन्तरिक्ष भी उरु है, एवं—'असंख्याता सहस्राणि ये रुद्रा' इत्यादि यजुर्मन्त्रवर्णनानुसार इस उरु अन्तरिक्ष में रहने वाले अधिदेवता (रुद्र) भी आनन्त्यलक्षण उरु भाव से युक्त हैं। अन्न पशु द्रव्यादि पार्थिव सम्पत्तियाँ सङ्कोचधर्म्मा हैं। जबतक इस पार्थिव सम्पत्ति के भोक्ता में आन्तरिक्ष्य उरु भाव (विशालता उदारतागम्यता) नहीं आजाती तबतक पार्थिव सम्पत्ति मोह का कारण बनी रहती है। अतएव पार्थिव वसु राति के साथ साथ ही आन्तरिक्ष्य रुद्र का उरुभाव भी आवश्यकरूप से अपेक्षित है। 'रुद्राणामुर्व्याम्' से उसी भूमाभाव की प्राप्ति अभीप्सित है।

रुद्रनिवासात्मक अन्तरिक्ष के इस ओर वसुनिवासात्मक निरुक्तमापरिच्छिन्ना पृथिवी है, एवं उस ओर आदित्यनिवासात्मक द्युलोक है। मध्यस्थ अन्तरिक्ष की प्रतिष्ठा पृथिवी, तथा द्युलोक ही है, अतएव अन्तरिक्ष को उभयतः (द्यावापृथिवी से) परिच्छिन्न माना गया है, जैसा कि—'अमूलमुभयतः परिच्छिन्नम्' इत्यादि ब्राह्मणश्रुति से प्रमाणित है। यज्ञकर्त्ता यजमान अपनी स्वाभाविक (प्रकृतिदत्त) प्रतिष्ठा में यावदायुर्भोगपर्य्यन्त प्रतिष्ठित रहता हुआ यज्ञद्वारा अन्तरिक्ष में जाता हुआ स्वर्गोपलक्षित द्युप्रतिष्ठा में प्रतिष्ठित होना चाहता है, जो कि द्युप्रतिष्ठा तदधिदेवता-सम्बन्ध से 'आदित्य प्रतिष्ठा' कहलाई है। शेष मन्त्रभाग से इसी 'आदित्य प्रतिष्ठा' का संग्रह हुआ है। राति पूर्वक वसु, भूमा पूर्वक रुद्र एवं प्रतिष्ठापूर्वक आदित्य, तीनों देवता त्रैलोक्यव्यापिनी अदिति के गर्भ

में प्रतिष्ठित हैं *। 'अदितये स्वामानेदयः' इस मन्त्र भाग से सर्वान्त में उसी देवमाता अदिति का अनुग्रह प्राप्त किया जाता है ॥ १७ ॥

स्वस्त्ययनजपमन्त्र का अगला भाग है—"जुष्टामद्य देवेभ्यो वाचमुद्यासम्"। होत्रकर्म्म की सफलता के लिए जिन जिन देवताओं का अनुग्रह अपेक्षित था, पूर्वमन्त्रभागों के जप से होता ने वह प्राप्त कर लिया। अब वह स्वयं अपने उस आध्यात्मिक वाङ्मय देवता के अनुग्रह की कामना कर रहा है, जिस की प्राप्ति से सब कुछ सफल है, एवं जिस के अभाव में सब कुछ व्यर्थ है। अनुवचन कर्म्म से सम्बन्ध रखने वाले जिन देवताओं के लिए होता अनुवाक्या करता है, यदि उन मन्त्रों के उच्चारण में अक्षर-पद-वाक्य आदि का उच्चारणसौष्ठव-माधुर्य्य है, तो यथानुरूप उच्चरित मन्त्र अपनी उदात्त-अनुदात्त-स्वरित आदि स्वरमर्य्यादा से, तथा गायत्री, त्रिष्टुप्, जगती, आदि छन्दोमर्य्यादा से तत्तत्स्वर छन्दोमय प्राकृतिक प्राणदेवताओं से समनुलित होते हुए तत्तद्देवतावाहन में समर्थ होजाते हैं। ऐसी देवाकर्षिणी शोभना-व्यवस्थिता-अनुद्वेगकरी मन्त्रवाक् ही प्राणदेवताओं के लिए आकर्षण की वस्तु बनती हुई 'जुष्टा' वाक् कहलाई है। यदि मन्त्रोच्चारण में स्वर-स्वरता है, स्वरदोष है, उच्चारणदोष है, स्खलनदोष है, तो इस की सन्तानधारा विच्छिन्न है। ऐसी विच्छिन्ना मन्त्रवाक् कभी देवाकर्षणकर्म में सफल नहीं हो सकती। लोक में भी सब कुछ साधन-सामग्रियों के विद्यमान रहने पर भी केवल अपनी उद्वेगभावापन्ना अव्यवस्थित वाक् से सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। अतएव इतर सब साधनों की अपेक्षा उस अपने वाक्-साधन का सौष्ठव प्रत्येक दशा में अपेक्षित है, जिस के अनुग्रह से साधन प्राप्त हो जाते हैं, एवं कार्य्य भी समृद्ध बन जाता है। अतएव—'तद्धि समृद्धम्, यो जुष्टं देवेभ्योऽनुब्रवत्' इत्यादि रूप से जुष्टा-वाक् को ही यज्ञ की प्रधान समृद्धि माना गया है ॥ १८ ॥

---

* अदित्यां जज्ञिरे देवास्त्रयस्त्रिंशदरिन्दम।
आदित्या, वसवो, रुद्रा, अश्विनौ च परन्तप।

—वाल्मीकिरामायण।

मन उभयरूप से हृदय में प्रतिष्ठित रहता है। 'दूरङ्गमञ्ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु' इत्यादि मन्त्रद्वारा मन का जो विदूर गमन बतलाया गया है, वस्तुतः वह वाङ्मय संस्कारों का ही गमन समझना चाहिए। कारण स्पष्ट है। मन पर बुद्धि प्रतिष्ठित रहती है। बुद्धिस्थ प्रज्ञात्मक प्राण ही चित् का अनुग्राहक है। जब तक मन है, तब तक बुद्धि है। जब तक बुद्धि है, तब तक चित् है। जब तक चित् है, तब तक जीवनसत्ता है। फलतः मन के विदूरगमन का संस्कारात्मक परिभ्रमण पर ही विश्राम मानना पड़ता है। जिस प्रकार मन स्वस्थान में स्थित रहता है, एवमेव अध्वर्यु का व्यापार स्वस्थान (पृथिवी) से ही सम्बन्ध रखता है। उधर होता का अनुवचन कर्म्म द्युलोकानुगत रहता है। इसी सादृश्य से निदानेन अध्वर्यु को मन, तथा होता को वाक् मान लिया जाता है। बिना मन के वाग्व्यापार प्रतिष्ठाशून्य है। उसी मन प्रतिष्ठाप्राप्ति के लिए यह होता मन स्थानीय अध्वर्यु का स्पर्श करता है। मनोवाक् का परस्पर ग्रन्थिबन्धन ही इस स्पर्श का अनन्य फल है॥२१॥

स्पर्शकर्म्मानन्तर यह होता "पञ्चोर्वीरंहसस्पान्तु—अग्निश्च, पृथिवी च, आपश्च, वाजश्च, अहश्च, रात्रिश्च" इस मन्त्र का जप करता है। 'अहोरात्रवाद' सिद्धान्त के अनुसार अहः से सम्बन्ध रखने वाला सौर आग्नेय तत्त्व, तथा रात्रि से सम्बन्ध रखने वाला चान्द्र सौम्य तत्त्व, ये दो ही सर्वसृष्टि के उपादान हैं। इन दो के तीन विवर्त्तों का ही यहां स्पष्टीकरण हुआ है। अहः का अग्नि से सम्बन्ध है, रात्रि का पृथिवी से सम्बन्ध है। अहः का वाज से सम्बन्ध है, रात्रि का आप से सम्बन्ध है। अग्नि, पृथिवी, जल, तीनों प्रसिद्ध हैं। वाज प्रकृत में 'प्राण' का वाचक है। 'एष उ एव बिभ्रद्वाज' (ऐ० आ० २।२।१।) इस श्रुति के अनुसार भूतशरीर को धारण करने वाला विधर्त्ता प्राण ही 'वाज' है। अन्नादान द्वारा ही इस की शरीर में प्रतिष्ठा रहती है। अतएव (वाजप्रवर्त्तकत्वेन) अन्न को भी वाज कह दिया जाता है। 'यथाग्निगर्भा पृथिवी' सिद्धान्तानुसार जहां तक पृथिवी है, वहां तक अग्नि है। पार्थिव प्रजा के लिए सर्वत्र पृथिवी, एवं तदभिन्न अग्नि की व्याप्ति है। पानी का भी कहीं अभाव नहीं है—'सर्वमापोमयं जगत्'। वाजात्मक प्राण भी—'नेन्द्रादृते पवते धाम किञ्चन' के अनुसार सर्वव्यापक है। अहोरात्र की सर्वव्याप्ति तो स्पष्ट है ही। इन ६ ओं की इसी सर्वव्याप्ति

को लक्ष्य में रखते हुए श्रुति ने इन्हें 'उर्वी' कहा है। जिस के लिए ये ६ ओं पर्व अनुकूल रहते हैं, वह कभी किसी भी प्रकार का नष्ट नहीं पा सकता। होता इसी देवपट्कानुग्रहप्राप्ति की कामना करता है ॥ २२ ॥

स्वस्त्ययनजपकर्म्म समाप्ति के अनन्तर होता अपने लिए नियत 'होतृषदन' नामक अपने बैठने के स्थान की ओर लौट आता है। वहां आकर अपने दर्भासन से एक तृण निकाल कर फैंकता हुआ होता—'निरस्तः परावसुः' मन्त्र बोलता है। जिस की उपपत्ति श्रुति ने यह बतलाई है कि, परावसु नामक असुर असुरों का होता था। तृणनिरसन व्याज से उसी को इस देवयज्ञमण्डल से बाहिर फैंका जाता है। ऐतिहासिक तथ्य की दृष्टि से बहुत सम्भव हो, भौम देवताओं की भांति असुरों ने भी यज्ञ किया हो, एवं उनके किसी यज्ञ में 'परावसु' नामक असुर ब्राह्मण होता बना हो। परन्तु तत्त्वदृष्ट्या वह तमोमय-भाग, जोकि अपने स्वाभाविक आसुरभाव से देवयज्ञ से सम्बन्ध रखने वाले वसु (सम्पत्ति) को यज्ञमण्डल से पराक् करने वाला है, 'परावसु' है। इसी के लिए 'सहस्था' शब्द प्रयुक्त हुआ है। जैसा कि—'सहस्था इत्यसुरभाणा दूत आस' इत्यादि रूप से पूर्व के 'हिङ्कारब्राह्मण' में विस्तार से बतलाया जा चुका है। दिव्यप्राणाग्नि देवदेवताओं के होता हैं। इन्हीं के लिए 'अग्निं दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम्' इत्यादि कहा गया है। 'अग्निं त मन्ये यो वसु॰' इत्यादि के अनुसार वसु (सम्पत्) के प्रवर्त्तक वे अग्नि ही 'अर्वावसु' नामक देवदेवताओं के होता हैं। दोनों ही प्राणात्मक दूत आन्तरिक्ष्य वायु में व्याप्त रहते हैं। फलतः यज्ञमण्डल में दोनों का सम्बन्ध अनिवार्य्य है। दोनों में परावसु का सम्बन्ध यज्ञविघातक है। मन्त्रशक्ति द्वारा तृणनिरसनेन उसे तो निकाल बाहिर कर दिया जाता है, एवं—'इदमहमर्वावसोः सदने सीदामि' यह मन्त्र बोलता हुआ स्वयज्ञ में केवल अर्वावसु नामक दिव्याग्नि होता के सम्बन्ध को दृढमूल बनाता है। २३-२४ कण्डिकाओं में इसी उपपत्ति का स्पष्टीकरण हुआ है ॥ २३, २४ ॥

इस प्रकार होतृषदन स्थान में बैठने के अनन्तर होता बोलता है—"विश्वकर्मस्तनूपा असि मा मोदोषिष्ट मा मा हिंसिष्मेष वा लोकः"। इस मन्त्र का उच्चारण करता हुआ होता उत्तर की ओर थोड़ा सा चलता सा है। होतृषदन स्थान गार्हपत्य, तथा आह-

वनीय, दोनों द्यावापृथिव्य अग्नियों के मध्य में पड़ता है। दोनों अग्नि दिव्याग्नि हैं, विशेषतः आहवनीय तो समिन्धन से आज समिद्ध बन कर अतिशय रूप से शक्तिमान् बन गया है। अतएव ही बिना इनकी अनुग्रहप्राप्ति के तन्मध्यस्थ होता का अनिष्ट हो सकता है। अतएव होता स्तुतिद्वारा इन का अनुग्रह प्राप्त करता है ॥ २५ ॥

अनन्तर आहवनीयाग्नि की ओर देखता हुआ—'विश्वेदेवाः शास्तन॰' इत्यादि मन्त्र बोलता है, जिस का स्पष्टीकरण मूलानुवाद से गतार्थ है ॥ २६ ॥

इति—विवेचनाप्रकरणम्

इति—होतृप्रवरणब्राह्मणं समाप्तम्।

* ओं तत् सद् ब्रह्मणे नमः *

अथ शतपथब्राह्मणविज्ञानभाष्ये

पञ्चमाध्याये द्वितीयं, चतुर्थ-प्रपाठके च तृतीयं ब्राह्मणम्

(१।५।२।)—(१।४।३।)

क्रमप्राप्तञ्च २१ ब्राह्मणम्

“स्रुग्ब्राह्मणम्”

क—निर्भुजपाठः (पारायणपाठः —

(अथ प्रथमकाण्डे पञ्चमाध्याये द्वितीयं, चतुर्थप्रपाठके च तृतीयं ब्राह्मणम्)

अग्निर्होता वेत्वग्नेर्होत्रमिति । अग्निरिदꣳहोता वेत्वित्येवैतदाहाग्नेर्होत्रमिति तस्यो हि होत्रं वेतु प्रावित्रमिति यज्ञो वै प्रावित्रं वेतु यज्ञमित्येवैतदाह साधु ते यजमान देवतेति साधु ते यजमान देवता यस्य तेऽग्निर्होतेत्येवैतदाह घृतवतीमध्वर्यो स्रुचमास्य-स्वेति तदध्वर्यु प्रसौति स यदेकामिवाह ॥१॥

यजमान ऽएव जुहूमनु । योऽस्मा ऽअरातीयति स ऽउपभृतमनु स यद्द्वे ऽइव ब्रूयाद्यजमानाय द्विषन्तं

भ्रातृव्यं प्रत्युद्यामिनं कुर्याद्दत्त्वैव जुहूमन्वाघ उपभृतमनु स यद् द्वेऽइव ब्रूयादत्र ऽद्वायं प्रत्युद्यामिनं कुर्यात् तस्मादेकामिवैवाह ॥२॥

देवयुवं विश्ववारामिति । उपस्तौत्येवैनामेतन्महयत्येव यदाह देवयुवं विश्ववारामितीडामहै देवाँ३ ईडेन्यान् नमस्याम नमस्यान् यजाम यज्ञियानितीडामहै तान् देवान्य ऽईडेन्या नमस्याम तान्ये नमस्या यजाम यज्ञियानिति मनुष्या वा ऽईडेन्याः पितरो नमस्या देवा यज्ञियाः ॥३॥

या वै प्रजा यज्ञेऽनन्वाभक्ताः । पराभूता वै ता ऽएवमेवैतद्या ऽइमाः प्रजाऽ अपराभूतास्ता यज्ञ ऽआभजति मनुष्याननु पशवो देवाननु वयांस्योषधयो वनस्पतयो यदिदं किंचैवमु तत्सर्वं यज्ञ ऽआभक्तम् ॥४॥

ता वा ऽएताः । नव व्याहृतयो भवन्ति नवेमे पुरुषे प्राणा ऽएतानेवास्मिन्नेतद्दधाति तस्मान्नव व्याहृतयो भवन्ति ॥५॥

यज्ञो ह देवेभ्योऽपचक्राम । तं देवा ऽअनुमन्त्रयन्ता नः शृणुप न आवर्तस्वेति सोऽस्तु तथेत्येव

देवाननुप्राश्रवत्तं तेनोपावृत्तेन देवा ऽअयजन्त तेहैवैतद-
भवन्यदिदं देवाः ॥६॥

स यदाश्रावयति । यथैवैतदनुमन्त्रयत ऽआ नः
शृणूप न आवर्तस्वेत्यथ यत्प्रत्याश्रावयति यज्ञ ऽएवैत-
दुपावर्ततेऽस्तु तथेति तेनोपावृत्तेन रेतसा भूतेनऽर्त्विजः
सम्प्रदाय चरन्ति यजमानेन परोक्षं यथा पूर्णपात्रेण
सम्प्रदायं चरेयुरेवमेनेनऽर्त्विजः सम्प्रदाय चरन्ति
तद्वाचैवैतत्सम्प्रदायं चरन्ति वाग्घि यज्ञो वाग्घि
रेतस्तदेतेनैवैतत्सम्प्रदायं चरन्ति ॥७॥

सोऽनुब्रूहीत्येवोक्त्वाध्वर्युः । नापव्याहरेन्नो ऽएव
होतापव्याहरेदाश्रावयत्यध्वर्युस्तदग्नीधं यज्ञ ऽउपा-
वर्तते ॥८॥

सोऽग्नीन्नापव्याहरेत । आ प्रत्याश्रावणात् प्रत्या-
श्रावयत्यग्नीत् तत्पुनरध्वर्युं यज्ञ ऽउपावर्तते ॥९॥
सोऽध्वर्युर्नापव्याहरेत । आ यजेति वक्तोर्यजेत्ये-
वाध्वर्युर्होत्रे यज्ञꣳ सम्प्रयच्छति ॥१०॥

स होता नापव्याहरेत् । आ वषट्कारात् तं वषट्-
कारेणाग्नावेव योनौ रेतोभूतꣳ सिञ्चत्यग्निर्वै योनि-

भ्रातृव्यं प्रत्युद्यामिनं कुर्यात्तत्रैव जुहूमन्वावृत्य उपभृतमनु स यद्धेऽइव ब्रूयादत्र ऽह्ययं प्रत्युद्यामिनं कुर्यात् तस्मादेकामिवैवाह ॥२॥

देवयुव विश्ववारामिति । उपस्तौत्येवैनामेतन्महय-त्येव यदाह देवयुवं विश्ववारामितीडामहै देवाँ३ ईडेन्यान् नमस्याम नमस्यान् यजाम यज्ञियानितीडामहै तान् देवान्य ऽईडेन्या नमस्याम तान्ये नमस्या यजाम यज्ञियानिति मनुष्या वा ऽईडेन्याः पितरो नमस्या देवा यज्ञियाः ॥३॥

या वै प्रजा यज्ञेऽनन्वाभक्ताः । पराभूता वै ता ऽएवमेवैतद्या ऽइमाः प्रजाऽअपराभूतास्ता यज्ञ ऽआभ-जति मनुष्याननु पशवो देवाननु वयाᳪंस्योषधयो वनस्पतयो यदिदं किञ्चैवमु तत्सर्वं यज्ञ ऽआभक्तम् ॥४॥

ता वा ऽएताः । नव व्याहृतयो भवन्ति नवैमे पुरुषे प्राणा ऽएतानेवास्मिन्नेतद्दधाति तस्मान्नव व्या-हृतयो भवन्ति ॥५॥

यज्ञो ह देवेभ्योऽपचक्राम । तं देवा ऽअन्वमन्त्र-यन्त नः शृणुप न आवर्तस्वेति सोऽस्तु तथेत्येव

देवानुपावर्त्त तेनोपावृत्तेन देवा ऽअयजन्त तेनेष्ट्वैतद्-भवन्यादिदं देवाः ॥६॥

स यदाश्रावयति । यज्ञमेवैतदनुमन्त्रयत ऽआ नः शृणूप न ऽआवर्तस्वेत्यथ यत्प्रत्याश्रावयति यज्ञ ऽएवैतदुपावर्ततेऽस्तु तथेति तेनोपावृत्तेन रेतसा भूतेनर्त्विजः सम्प्रदायं चरन्ति यजमानेन परोक्षं यथा पूर्णपात्रेण सम्प्रदायं चरेयुरेवमनेनर्त्विजः सम्प्रदायं चरन्ति तद्वाचैवैतत्सम्प्रदायं चरन्ति वागिध यज्ञो वाग्धि रेतस्तदेतेनैवैतत्सम्प्रदायं चरन्ति ॥७॥

सोऽनुब्रूहीत्येवोक्त्वाध्वर्युः । नापव्याहरेन्नो ऽएव होतापव्याहरेदाश्रावयत्यध्वर्युस्तदग्नीधं यज्ञ ऽउपावर्तते ॥८॥

सोऽग्नीन्नापव्याहरेत । आ प्रत्याश्रावणात् प्रत्याश्रावयत्यग्नीत् तत्पुनरध्वर्युं यज्ञ ऽउपावर्तते ॥९॥

सोऽध्वर्युर्नापव्याहरेत । आ यजेति वक्तोर्यजेत्युवाध्वर्युर्होत्रे यज्ञꣳ सम्प्रयच्छति ॥१०॥

स होता नापव्याहरेत् । आ वषट्कारात् तं वषट्कारेणाग्नावेव योनौ रेतोभूतꣳ सिञ्चत्यग्निर्वै योनि-

र्यज्ञस्य स ततः प्रजायत ऽइति नु हविर्यज्ञेऽथ सौम्ये-ध्वरे ॥११॥

स वै ग्रहं गृहीत्वाध्वर्युः । नापव्याहरेदोपाकरणा-दुपावर्त्तध्वमित्येवाध्वर्युरुद्गातृभ्यो यज्ञꣳ सम्प्रयच्छति ॥१२॥

तऽउद्गातारो नापव्याहरेयुः । ओत्तमाया ऽउत्तमेत्ये-वोद्गातारो होत्रे यज्ञꣳ सम्प्रयच्छन्ति ॥१३॥

स होता नापव्याहरेत् । आ वषट्कारात् तं वषट्-कारेणाग्नावेव योनौ रेतोभूतꣳ सिञ्चत्यग्निर्वै योनिर्य-ज्ञस्य स ततः प्रजायते ॥१४॥

स यद्ध सोऽपव्याहरेत् । यं यत्र ऽउपावर्त्तेत यथा पूर्णपात्रं परासिञ्चेदेवꣳ ह स यजमानं परासिञ्चेत् स यत्र हैवमृत्विजः संविदाना यज्ञेन चरन्ति सर्वमेव तत्र कल्पते न मुह्यति तस्मादेवमेव यज्ञो भर्त्तव्यः ॥१५॥

ता वा ऽएताः । पञ्च व्याहृतयो भवन्त्यो श्रावयास्तु श्रौषड्यज ये यजामहे वौषडिति पाङ्क्तो यज्ञः पाङ्क्तः पशुः पञ्चर्त्तवः संवत्सरस्यैषैका यज्ञस्य मात्रैषा सम्पत् ॥१६॥

तासाᳬ सप्तदशाक्षराणि । सप्तदशो वै प्रजापतिः प्रजापतिर्यज्ञऽएषैका यज्ञस्य मात्रैषा सम्पत् ॥१७॥

ओ श्रावयेति वै देवाः । पुरोवातᳬ ससृजिरेऽस्तु श्रौषडित्यभ्राणि समप्लावयन्यजेति विद्युतं ये यजामह ऽइति स्तनयित्नुं वषट्कारेणैव प्रावर्षन् ॥१८॥

स यदि वृष्टिकामः स्यात् । यदीष्टया वा यजेत दर्शपूर्णमासयोर्वैव ब्रूयाद् वृष्टिकामो वा ऽअस्मीति तत्रो ऽध्वर्युं ब्रूयात पुरोवातञ्च विद्युतञ्च मनसा ध्याय-त्यग्नीधᳬ स्तनयित्नुञ्च वर्षञ्च मनसा ध्यायेति होतारᳬ सर्वाण्येतानि मनसा ध्यायेति ब्रह्माणं वर्षति हैव तत्र यत्रैवमृत्विजः संविदाना यज्ञेन चरन्ति १९

ओ श्रावयेति वै देवाः । विराजमभ्याजुहुवुरस्तु श्रौषडिति वत्समुपावासृजन्यजेत्युदनयन्ये यजामह ऽइत्युपासीदन् वषट्कारेणैव विराजमदुहतेयं वै विरा-डस्यै वा एष दोह ऽएवᳬ ह वा ऽस्मा ऽइयं विराट् सर्वान् कामान् दुहे य ऽएवमेतं विराजो दोहं वेद ॥२०॥३

इति चतुर्थप्रपाठके तृतीयं ब्राह्मणम् [५. २.] ॥

इति पञ्चमाध्याये द्वितीयं, चतुर्थप्रपाठके च तृतीयं ब्राह्मणम् (१।५।२)-(१।४।३)

इति-निर्भुजपाठः (क)

ता वा एताः पञ्च व्याहृतयो भवन्ति—'ओ श्रावय,' 'अस्तु श्रौषट,' 'यज,' 'ये यजामहे,' 'वौषट्' इति। पाङ्क्तो यज्ञः, पाङ्क्तः पशुः, पञ्च र्त्तवः सम्वत्सरस्य। एषैका यज्ञस्य मात्रा, एषा सम्पत्॥ (१६)॥ तासां सप्तदशाक्षराणि। सप्तदशो वै प्रजापतिः। प्रजापतिर्यज्ञः। एषैका यज्ञस्य मात्रा, एषा सम्पत्॥ (१७)॥ 'ओ श्रावय' इति वै देवा पुरोवातं ससृजिरे। 'अस्तु श्रौषट्' इति अभ्राणि समप्लावयन्। 'यज' इति विद्युतम्। 'ये यजामहे' इति स्तनयित्नुम्। 'वषट्कारेण' व प्रावर्षन्॥ (१८)॥ स यदि वृष्टिकामः स्यात्, यदि इष्टया वा यजेत्,—दर्शपूर्णमासयोर्वैव ब्रूयात -'वृष्टिकामो वा अस्मि' इति। ततो अध्वर्युं ब्रूयात—'पुरोवातं च विद्युतं च मनसा ध्याय' इति।'अभ्राणि मनसा ध्याय' इति अग्नीधम्। 'स्तनयित्नु च वर्षं च मनसा ध्याय' इति होतारम्। 'सर्वाण्येतानि मनसा ध्याय' इति ब्रह्माणम। वर्षति हैव तत्र- यत्रैवं, ऋत्विजः संविदाना यज्ञेन चरन्ति॥ (१९)॥ 'ओ श्रावय' इति वै देवा विराजमभ्याजुहुवुः। 'अस्तु श्रौषट्' इति वत्समुपावासृजन्। 'यज' इति उदनयन्। 'ये यजामहे' इतिं उपासीदन्। 'वषट्कारेण' व विराजमदुहुत। इय वै विराट, अस्यै वा एष दोहः।।एव ह वा अस्मै इ विराट सर्वान् कामान दुहे -य एवमेतं विराजो दोह वेद॥ (२०)॥

इति पञ्चमाध्याये द्वितीयं, चतुर्थप्रपाठके च तृतीय

'स्तुग्ब्राह्मण' समाप्तम्

इति- प्रतृष्णपाठः (स)

ग—मूलानुवाद:—

पांचवे अध्याय में दूसरा, चौथे प्रपाठक में तीसरा ब्राह्मण

"स्रुग्ब्राह्मण"

१—स्रुगादापननिगद

(पूर्व के 'प्रवरब्राह्मण' में अध्वर्यु द्वारा होने वाले यजमान, दिव्य अग्नि, एवं मानुष होता के वरण कर्म की इतिकर्त्तव्यता बतलाई गई है। अब प्रकृत 'स्रुग्ब्राह्मण' में 'स्रुगादापन' कर्म का स्पष्टीकरण किया जाता है। कहा गया है कि, अध्वर्यु द्वारा होतृत्वेन वृत 'होता' नामक ऋत्विक् अपने होत्र कर्म की निर्विघ्न परिसमाप्ति के लिए, स्वस्थान होतृषदन में प्रतिष्ठित हो कर—'एतत् त्वा देव सवितर्वृणते' इत्यादि मन्त्रजप लक्षण 'स्वस्त्ययनजप' कर्म करता है। इस कर्म के अनन्तर ही स्रुगादापन कर्म विहित है, जिसकी इतिकर्त्तव्यता ससमास आरम्भ करती हुई श्रुति कहती है)—

(स्वस्त्ययनमन्त्रजप के अनन्तर होता नामक ऋत्विक्)—"अग्निर्होता वेत्वग्नेर्होत्रम्" (प्राणाग्निलक्षण दिव्य होता इस अनुष्ठेय अपने होत्र कर्म को जाने) यह मन्त्र बोलता है। 'इस (अनुष्ठेय कर्म) को दिव्याग्निरूप यह होता जाने' मन्त्रभाग से यही कहा है। 'अग्नेर्होत्रम्' इस मन्त्रभाग का यही तात्पर्य है कि, यह होत्र कर्म निश्चयेन अग्नि का ही है। (अनन्तर)—"वेत्तु प्राविश्रम्" (यह दिव्याग्निरूप होता यज्ञ को जाने) यह मन्त्रभाग बोलता है। प्राविन्न निश्चयेन—(प्रकर्षेण अवति, इस व्युत्पत्ति से) यह यज्ञ है। (इस मन्त्र भाग से) 'होता रक्षक यज्ञ को जाने,' यही कहा है। (अनन्तर) "साधु ते यजमान! देवता" (हे यजमान! जिस तुम्हारा होता दिव्य अग्नि है, वह तुम्हारा देवता तुम्हारे लिए कर्मसिद्धि के लिए साधु योग्य है) यह मन्त्रोच्चारण करता है। मन्त्र से यही कहा गया है। (अनन्तर)—"घृतवतीमध्वर्यो! स्रुचमास्यस्व" (हे अध्वर्यु! आप घृतपूर्ण स्रुच का ग्रहण कीजिए) यह मन्त्रोच्चारण करता है। (इस मन्त्र के द्वारा होता) अध्वर्यु को (स्रुगादापन कर्म के लिए) प्रेरित करता है। सो

वौ-षट्-इस क्रम से) सत्रह अक्षर हैं। प्रजापति निश्चयेन सत्रह (संख्या से समतुलित सप्तदशावयव) है। प्रजापति (ही) यज्ञ है। यह (भी) इस यज्ञ की एक (प्राकृतिक) सीमा है, यह (भी इस यज्ञ की) सम्पत् है। (इस प्रकार पञ्चव्याहृतियाँ के सप्तदश अक्षरों से सप्तदश लक्षणा प्राजापत्यसम्पत् भी प्राप्त हो जाती है) ॥ (१७) ॥

(उक्त पाँच प्राकृतिक व्याहृतियों से प्राकृतिक सांवत्सरिक प्राण देवताओं के द्वारा वृष्टि-कर्म्म भी सञ्चालित है। फलत इस वैध मानुष यज्ञ में भी यदि यजमान वृष्टिकामना रखता है, तो उस को एक विशेष पद्धति के अनुगमन से यह कामना भी पूरी हो सकती है। उसी प्राकृतिक विशेष पद्धति का विश्लेषण करती हुई श्रुति कहती है)-(प्राण-लक्षण) देवदेवताओंने 'ओश्रावय' इस व्याहृति से (वृष्टिप्रवर्त्तक) पुरोवात (पुरवाई हवा-मान्सून) उत्पन्न की। 'अस्तु श्रौषट्' इस व्याहृति से (आकाश) बद्दलों से व्याप्त कर दिया। 'यज' इस व्याहृति से बिजली उत्पन्न की। 'ये यजामहे' इस व्याहृति से कड़क उत्पन्न की। एव-'वौषट्' इस व्याहृति से पानी बरसा दिया। (इस प्रकार पाँच व्याहृतियों के समन्वय से वृष्टिकर्म्म पूरा कर दिया, एवं करते रहते हैं)॥(१८)॥

यह यजमान यदि वृष्टि की कामना रखता हो, वही यजमान फलान्तरसाधनभूता सौरी आदि इष्टि से यजन करने वाला हो, तो उसे (इष्टिप्रकृतिभूता इस) दर्शपूर्ण-मासेष्टि में ही (ऋत्विजों से) यह कह देना चाहिए कि, मैं वृष्टि की इच्छा रखता हूँ। इस वृष्टि कर्म्म में उस यजमान को अध्वर्यु से तो यह कहना चाहिए कि, तुम अपने मानस सङ्कल्प से पुरोवात, और विद्युत् का ध्यान करो। आग्नीध्र नामक ऋत्विक् से यह कहना चाहिये कि, तुम मन से बद्दलों का ध्यान करो। होता नामक ऋत्विक् से यह कहना चाहिए कि, तुम स्तनयित्नु, और पानी का ध्यान करो। ब्रह्मा नामक (त्रैविद्य) ऋत्विक् से यह कहना चाहिए कि, आप पुरोवातादि सब का मन से ध्यान कीजिए। अवश्य ही (यजमान के) उस यज्ञ में पानी बरसता है,[1] जिस यज्ञ में (उक्त) [ऋ]अपने (उक्त संकल्पों के समन्वय से-पञ्चव्याहृतिलक्षण-यज्ञ मे ऐकमत्य होकर अनुष्ठान (१९) ॥ (अपने प्राकृतिक पार्थिव यज्ञ में प्राणदेवता पञ्चव्याहृत्यात्मक इसी प्रत्याश्रावण कर्म्म से अपनी सम्पूर्ण यज्ञकामनाएँ विराट् गौ रूपा इसी पृथिवी [क]रते हैं। इसी एक और प्रासङ्गिक पक्ष का विश्लेषण करती हुई श्रुति कहती है

कि) 'औश्रावय' इस व्याहृति से देवदेवताओंने विराट् (गौरूपधरापृथिवी) का आह्वान किया । 'अस्तु श्रौषट्' इस व्याहृति से (स्तनपानार्थ) वत्स को पाश से मुक्त किया । 'यज' इस व्याहृति से वत्स को पृथक् किया । 'ये यजामहे' इस व्याहृति से (दोहनार्थ ऊध-थन) में समीप बैठ गए । एवं-'वौषट्' इस वषट्कारात्मिका व्याहृति से ही उस विराट् का दोहन कर लिया । यह पृथिवी ही निश्चयेन विराट् है । इसी का यह (उक्त लक्षण) दोह है । (जिस प्रकार प्राकृतिक प्राण देवता इस विराट्रूपधरा-गोरूपधरा-पृथिवी के दोहन से अपनी सम्पूर्ण कामनाएं पूरी किया करते हैं) इसी प्रकार यह विराड्रूपी इस यजमान के लिए भी सम्पूर्ण कामनाएँ प्रदान कर देती है, जो यजमान विराड्रूपी के उपलक्षण प्राकृतिक दोह का रहस्य जानता है ॥ (२०) ॥

आश्रावण-प्रत्याश्रावणनिगदसमाप्त

— २ —

पाँचवें अध्याय में दूसरा, चौथे प्रपाठक में तीसरा

'स्रु ग्ब्राह्मण' समाप्त

मूलानुवादसमाप्त (ग)

घ—सूत्रानुगतपद्धतिसंग्रह—

१, २—स्रु गादापन, तथा आश्रावण प्रत्याश्रावणकर्म्म

वरणकर्म्म समाप्ति के अनन्तर 'होता' नामक ऋत्विक् अध्वर्यु, और आग्नीध्र के अंस देश में स्पर्श करता है । इस होतृकर्तृक सम्मर्शन (स्पर्श) कर्मानन्तर अध्वर्यु, और आग्नीध्र, दोनों यथास्थान बैठ जाते हैं—जैसा कि—'संस्पृश्य उपविशत.' (का० श्रौ० सू० ३।१।१५) इत्यादि सूत्र व्याख्यान में स्पष्ट कर दिया गया है—(देखिए ! श० वि० मा० ५ वर्ष, २ अङ्क ८४ पृष्ठ) । सूत्रानुगता इस पद्धति के अनन्तर क्रमप्राप्त 'स्रु गादापन' कर्म्म की इतिकर्त्तव्यता प्रारम्भ होती है । अन्यत्र जहां तूष्णीं बिना मन्त्रप्र के स्रु गादापनकर्म्म होता है, वहां प्रकृत इष्टि में मन्त्रोच्चारणपूर्वक स्रु गादापन विहित वरणकर्म्म से वृत होता 'अग्निर्होता वेत्वग्नेर्होत्रम्' इत्यादि मन्त्रलक्षण स्रु गादाप का पाठ करता है । इधर होता मन्त्रपाठ आरम्भ करता है, उधर अध्वर्यु जुहू नामक स्रुक् का ग्रहण करता है । यही सम्बन्धक 'स्रु गादापन' कर्म्म है ।

निगदमन्त्र के—"अग्निर्होता वेदग्नेर्होत्रं वेत्तु पावित्र साधु ते यजमान देवता" "योऽग्निं होतारमवृथा घृतवतीमध्वर्यो ! स्रु चमास्यस्व देवयुवं विश्ववारामीडामहे देवाँ ३॥ ईडेन्या-न्नमस्याम नमस्यान् यजाम यज्ञियान्" इस स्वरूप के उच्चारण में भी थोड़ी विशेषता है। आरम्भ से 'यजमान देवता' पर्य्यन्त तो होता उपांशु-मन्दस्वरपूर्वक--उच्चारण करता है। 'योऽग्निं०' से आरम्भ कर 'यजाम यज्ञियान्' पर्य्यन्त उच्चस्वर से उच्चारण करता है। जिस समय होता के मुख से—'घृतवतीमध्वर्यो ! स्रु चमास्यस्व' मन्त्रभाग उच्चरित होता है, उसी समय (एतन्मन्त्रभागोच्चारण काल में ही) अध्वर्यु स्रु क् का ग्रहण करता है। होतृकर्तृक निगदपाठ काल में अध्वर्यु द्वारा स्रु क् ग्रहण ही 'स्रु गादापन' कर्म्म है, यही निष्कर्ष है।

भगवान् कात्यायन कहते हैं कि, स्रु गादापनकर्म्म प्रयाजकर्म्म के समीप ही विहित है। अतएव मन्त्रोच्चारणपूर्वक ही स्रु गादापनकर्म्म करना चाहिए। होताद्वारा प्रयुक्त निगदमन्त्र के—'घृतवतीम्' भाग के उच्चरित होने पर अध्वर्यु जुहू-उपभृत् नामक स्रु चों का ग्रहण कर हवियों से पूर्व, परिधियों से पश्चिममार्ग से वामपाद से वेदि के दक्षिण पार्श्व में (जोकि—'यजति' प्रदेश माना गया है) जा के ईशानाभिमुख खड़ा हो जाता है। वहां खड़ा होकर वह 'ओ श्रावय' यह व्याहृति (आग्नीध्र के प्रति) बोलता [illegible] प्रत्युत्तर में आग्नीध्र—'अस्तु श्रौषट्' इस व्याहृति का प्रयोग करता है। अनन्तर अध्वर्यु—होता को लक्ष्य बना कर—'समिधो यज' इस व्याहृति का उच्चारण [illegible] है। प्रत्युत्तर में होता—'ये यजामहे' इस व्याहृति का उच्चारण करता है। [illegible] में अध्वर्यु जुहू को प्राङ्मुख बनाता हुआ 'वौषट्' इस वषट्कारात्मिका व्याहृति [illegible]ारण के साथ साथ जुहूस्थित आज्य के तृतीयांश की आहुति दे देता है। स्रु गा[illegible] [illegible]पर आश्रावण० कर्म्म की इसी इतिकर्त्तव्यता का स्पष्टीकरण करते हुए सूत्रकार

[illegible])—अग्निर्होतेति स्रु गादापन प्रयाजेषु, सन्निधे। का० श्रौ० सू० ६।२।१३।
[illegible]—घृतवतीमित्युक्ते स्रु चावादाय, अतिक्रम्य, आश्राव्य, आह—'समिधो यजे' [illegible]ति"। का० श्रौ० सू० ३।२।१७।

इति—सूत्रानुगतपद्धतिसंग्रह (घ)

ङ-वैज्ञानिकविवेचना—

१—स्रुगादापनकर्म्मोपपत्तिः

अध्वर्युकृत वरण कर्म्म से वृत होता स्वस्त्ययनजप-कर्म्मानन्तर-'अग्निर्होता-वेत्त्वग्नेर्होत्रम्'—इत्यादि ब्राह्मणपठित स्रुगादापन कर्म्म का पाठ करता है। वरणकर्म्म से वृत यह मनुष्य होता अपने स्वाभाविक-औत्पातिक-सहजसिद्ध-अनृत-भाव से प्रज्ञापराध का सहज पात्र है। असावधानी कर बैठना मनुष्यत्वेन इसका स्वभाव है। यज्ञकर्म्म वह प्राकृतिक कर्म्म है, जिसमें हो जानेवाली थोड़ी भी असावधानी यज्ञस्वरूप विकृत कर देती है, फलस्वरूप इष्टजनक यज्ञ अनिष्टजनक बन सकता है। इस अनिष्टजनकताप्रवर्त्तक मानुषदोष के निराकरण के लिये यह मनुष्य होता अपने होत्र कर्म्म का उत्तरदायित्व अन्त्य शक्ति द्वारा प्राकृतिक प्राणात्मक दिव्याग्नि पर ही डाल रहा है। प्राकृतिक दिव्याग्निलक्षण दिव्यहोता को लक्ष्य बनाता हुआ यह कहता है कि,—"मैं इस यज्ञ का होता नहीं हूं। होता तो दिव्याग्नि हैं। जो वास्तविक होता हैं, वे ही अपने इस होत्रकर्म्म की इतिकर्त्तव्यता का ध्यान रक्खें।" मुझसे जो असावधानी होगी, वह उन्हीं की असावधानी मानी जायेगी। लौकिककर्म्म हों, अथवा वैदिक (शास्त्रीय) कर्म्म, दोनों के लिये प्रेरणा बल हमें प्राकृतिक प्राणदेवताओं से ही मिलता है। होता सब कुछ हैं प्राणदेवताओं की प्रेरणा से ही, हम करते सब कुछ हैं—प्राकृतिक बल प्रेरणा से ही। परन्तु योगमाया के बन्धन से अहन्ताभिमान हमें होता है। हम यह मान बैठते हैं कि, हम ही सब कुछ कर रहे हैं, जबकि तत्त्वतः—"तृणस्य कुब्जीकरणेऽप्यशक्ताः" सिद्धान्तानुसार उन प्राकृतिक शक्तियों के आगे हमारी स्वतन्त्र सत्ता का कुछ भी मूल्य नहीं है। "केनापि देवेन हृदिस्थितेन यथानियुक्तोऽस्मि, तथा करोमि" के अनुसार हृदयावच्छिन्न दिव्यप्राणशक्तिघन अन्तर्य्यामी की प्रेरणा से ही हमारा सम्पूर्ण कर्म्मकलाप सञ्चालित है। जो व्यक्ति अपने कर्म्मों में हृदयस्थ देवप्राण-मूर्त्ति इस अन्तर्य्यामी को साक्षी बनाए रहता है, निश्चयेन इस आध्यात्मिक भावना मात्र से उसका कर्म्म मानुषभाव से पृथक् रहता हुआ सफल हो जाता है। यही भारतीय भक्तिकाण्ड का सुप्रसिद्ध 'आत्मसमर्पण लक्षण भक्तियोग' है, जिसके अनुगामी भक्त सदा निर्द्वन्द्व बने रहते हैं। ठीक इसके विपरीत अन्तर्य्यामी की, दूसरे शब्दों में दिव्यप्राणशक्तियों की उपेक्षा कर जो मनुष्य अपने बल का अभि-

मान करते हुए कर्म्मों मे प्रवृत्त होते हैं, अवश्यमेव उनसे प्रज्ञापराध हो बैठता हैं। फलस्वरूप उनका कर्म अपूर्ण रहता हुआ अनिष्टजनक बन जाता है। सम्भव है, लौकिक कर्म्मों मे मनुष्य अपनी शक्ति के भरोसे पर भी यथाकथञ्चित् सफलता प्राप्त करले। परन्तु उन वैदिक कर्म्मों की सफलता—जो जिनका विधान एक मात्र प्राकृतिक कला को लक्ष्य लेकर हुआ है—उन प्राकृतिक प्राणदेवताओं के प्रति आत्मसमर्पण से ही सम्भव है। लौकिक कर्म्मों मे जहा बाह्यइन्द्रियवर्ग काम दे देता है, वहां अलौकिक वैदिक परोक्ष कर्म्मों मे हमारी बाह्यदृष्टि अवरुद्ध है। अतएव इनके सम्बन्ध मे हमारा शक्त्यभिमान सर्वथा निरर्थक ही सिद्ध हो जाता है। अतएव आवश्यक है, कि हम अपने यज्ञात्मक वैदिक कर्म्मोंका भार प्राकृतिक प्राणदेवताओं पर ही डाल दे। अवश्य ही इस आत्मसमर्पण से हमारा दिव्य कर्म्म विना किसी विघ्नबाधा के साङ्गोपाङ्ग सम्पन्न हो जायगा। एकमात्र इसी भावना को व्यक्त करने के लिये ही, भावना द्वारा स्वाभिमान निराकरण पूर्वक देवानु मह प्राप्ति के लिये ही होता कहता है कि—'होता अग्नि ही अपने होत्र कर्म्म को जाने'। इसी भावना का स्पष्टीकरण करते हुए श्रुति ने कहा है—'अग्निरिदं होता वेत्तु' इत्येवैतदाह।

मन्त्र का अगला भाग है—'वेत्तु प्राशित्रम'। अनुष्ठेय होत्रकर्म्म की सफलता से ही यज्ञस्वरूपसिद्धि सम्भव है। अत प्रथम अनुष्ठेयकर्म्म की सफलता अभीष्ट है। उसी के लिये 'अग्निर्होता वेत्त्वग्नेर्होत्रम्' यह कहा गया है। अनुष्ठेय होत्र कर्म्मानन्तर दूसरा लक्ष्य यज्ञ है। इसके लिये भी उसी प्राणाग्निदेव को साक्षी बनाना आवश्यक है। अवश्य ही यज्ञ जैसे पवित्र कर्म्म का उत्तरदायित्व भी अग्नि अवश्य ही ग्रहण कर लेगे। निन्द्य पातकजनक असत्कर्म्म जहा दिव्यप्राण-मर्य्यादा से बहिष्कृत हैं, वहां पुण्यातिशयजनक श्रेष्ठ सत्कर्म्म (यज्ञ तपो दानादि शास्त्रीयकर्म्म, इष्ट आपूर्त दत्तादि लौकिक कर्म्म) दिव्यप्राणमर्य्यादा के अन्तर्भूत माने गये हैं। पवित्रतम प्राणदेवता सजातीय पवित्रतम कर्म्मों के ही साक्षी बना करते हैं। आसुर अपवित्र कर्म्मों के लिये जहां आसुर मलिन प्राणों से प्रेरणा बल मिलता है, वहां दिव्य पवित्र कर्म्मों के लिये दिव्य पवित्र प्राणों से प्रेरणा मिलती है। उस यज्ञ से अन्य और कौन सा कर्म्म अतिशयरूपेण दिव्य, एवं पवित्र कर्म्म होगा, जिसके आधार पर प्रजापति का पवित्रतम सृष्टिकर्म्म प्रतिष्ठित है, प्रजापति की प्रजा का जीवन सुरक्षित है। इष्टकामधुक् यज्ञ अपने प्रधान

दो अवयवों से अन्य पवित्र कर्मों की तुलना में विशेष रूप से पवित्र बना हुआ है। अग्नि और सोम, दोनों तत्त्वों के रासायनिक सम्मिश्रण से उत्पन्न उभयात्मक अपूर्व भाव ही 'यज्ञ' है। अग्नि की पवित्रता लोक में भी प्रत्यक्ष है। दूषित मलिन-अशुचि-भावों को नष्ट कर देना अग्नि का मुख्य काम है। इसी आधार पर तो पात्रादि की अशुचि अग्नितापसे लोक में दूर की जाती है। जबतक शरीर में अग्निदेवता 'परमया जूता बल्पलीति' (प्रज्वलित रहते हैं), तभी तक अध्यात्मसंस्था (आत्मयुक्त शरीर) पवित्र रहता है। अग्निदेव के उत्क्रान्त होते ही आसुर जलीय वारुणप्राण का प्रभुत्व हो जाता है, फलस्वरूप शवशरीर सर्वथा अशुचि-पूतिगन्धयुक्त बन जाता है। अग्नि का यह पावक धर्म्म दाह्यसोमाहुति पर ही निर्भर है। जब तक दाह्यसोम दाहक अग्नि में आहुत होता रहता है, तभीतक अन्नादाग्नि-प्रज्वलित रहता है। अतएव पवित्र धर्म्म का मूल प्रवर्त्तक पारमेष्ठ्य 'अम्भः' नामक सोमतत्त्व ही माना गया है, जिसका—'पवित्रं ते विततं ब्रह्मणस्पते०' इत्यादि ऋङ्मन्त्र से विश्लेषण हुआ है। पवित्र अग्नि, अग्निस्वरूपरक्षक पवित्र ब्रह्मणस्पति-अम्भ-नामक पारमेष्ठ्य सोम, दोनों पवित्र तत्त्वों के समन्वित रूप का ही नाम पूर्व कथनानुसार यज्ञ है। जिसका स्वरूप विश्व के सर्वश्रेष्ठ दो पवित्र तत्त्वों के सम्मिश्रण से निष्पन्न हुआ हो, उसे (यज्ञ को) हम अन्य पवित्र तत्त्वों की अपेक्षा अवश्य ही अतिशय रूप से पवित्र कह सकते हैं। इसीलिये तो श्रेष्ठकर्म्म परिगणनामें इसे—'यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म्म' इत्यादि रूपसे श्रेष्ठतम बतलाया जाता है। यज्ञ की यही अग्नि-सोममयी-उभयधर्म्मात्मिका अतिशय पवित्रता सूचित करने के लिये श्रुति ने इसे 'प्रावित्र' (प्रकर्षेण अवति) कहा है। प्रावित्र शब्द से यद्यपि प्रकृत में रक्षा कर्म्म ही अभिप्रेत है। तथापि रक्षात्मक यह यज्ञकर्म्म चूंकि पवित्रतम है, अतएव प्रसङ्गोपात्त परम्परया प्रावित्र से यज्ञ के पवित्रतम धर्म का भी विश्लेषण कर दिया गया है। अग्नीषोमात्मक यज्ञ की अग्निसोमात्मिका पवित्रता ही रक्षाकर्म्म का प्रधान निमित्त बनती है। एकमात्र इसी आधार पर 'प्रावित्र' से 'पवित्रतम' रूप फलितार्थ भी निकाला जा सकता है। प्रकृष्ट रक्षात्मक धर्म्म तो यज्ञ का स्पष्ट ही है। आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक, तीनों ही संस्थाओं की रक्षा अग्नीषोमात्मक यज्ञ पर ही निर्भर है। अन्नादानात्मक यज्ञ आध्यात्मिक संस्था का रक्षक है, आदानविसर्गक्रियात्मक यज्ञ

आधिभौतिक सत्ता का रक्षक है, एवं पारमेष्ठ्य सोमाहुत्यात्मक यज्ञ आधिदैविक सौरसत्ता का स्वरूपरक्षक है। सर्वरक्षता ही यज्ञ का अन्यरक्षापेक्षया प्रकृष्ट रक्षा धर्म है—अतएव यह 'प्राविश्र' है। प्राविश्रयज्ञ का यथानुरूप स्वरूप ज्ञान ही होत्रकर्म सफलता का मूल है। अतएव अनुष्ठेय अग्निकर्मात्मक होत्रकर्म परिज्ञान के साथ साथ यज्ञस्वरूप परिज्ञान भी आवश्यक रूप से अपेक्षित हो जाता है। अतएव होत्रकर्म के साथ साथ— 'वसु प्राविश्रम्' से यज्ञकर्म की ओर भी दिव्याग्नि का ध्यान आकर्षित किया गया है। यज्ञकर्मानुगता इसी भावना का स्पष्टीकरण करते हुए श्रुति ने कहा है—"यज्ञो वै प्राविश्रम्। वेत्तु यज्ञमित्येवैतदाह"। उभय वाक्य निष्कर्ष यही है कि—'मेरा। (मानुष होता का) होत्रकर्म, तथा तद्द्वारा सम्पन्न होने वाला यज्ञकर्म दोनों ये प्राणाग्निदेव साक्षी बने रहें। उन्हीं से इन दोनों की सफलता के लिए प्रेरणाबल मिलता रहे"

मन्त्र का अगला भाग है— साधु ते यजमान देवता' (योऽग्नि होतारम् वृथा)। देवबलानुग्रहप्राप्त्यनन्तर होता का यह दृढ़ आत्मविश्वास हो जाता है कि, अब निश्चयेन यजमान का यज्ञकर्म निर्विघ्न सुसम्पन्न हो जायगा। अपने इसी आत्मभाव को वह यजमान के प्रति इन शब्दों में प्रकट कर रहा है कि— हे यजमान! तुमने किसी सामान्य व्यक्ति का होत्रकर्म के लिये वरण नहीं किया है। अपितु मेरे ध्यान से तुमने उस दिव्यप्राणाग्नि का होत्र कर्म के लिये वरण किया है, जिसके अनुग्रह प्राप्त हो जानेपर अवश्यमेव यज्ञकर्म सफल हो जाया करता है। तुमने जिस अग्निदेवता का आश्रय लिया है, तुम्हारे वे अग्निदेवता इस होत्र कर्म के लिये साधु हैं, पूर्ण समर्थ हैं। यह तुम्हारा सौभाग्य है, कि, अग्नि जैसे श्रेष्ठ देवता का तुम्हें सहयोग मिल रहा है। स्वाभाविक यज्ञपद्धति के साथ साथ ही इस विश्लेषण से श्रुति, अप्रत्यक्षरूपेण हमें यह लोकशिक्षा भी दे रही है कि हम अपने लौकिक कर्मों में उन्हीं सहयोगियों का सहयोग लेना चाहिये, जो स्वयं भी उस कर्म में रुचि रखते हों, साथ ही उनमें उसे सफल बनाने की योग्यता भी हो। वैसे योग्य प्रामाणिक समर्थ सहयोगियों के लिये लोक में भी यही सूक्ति व्यवहृत हुई है कि—'अब उनका कार्य्य अवश्य सफल हो जायगा, क्योंकि अमुक योग्य प्रामाणिक व्यक्ति ने उसका भार उठा लिया है'। प्रकृत में होता—'साधु ते' इत्यादि मन्त्रद्वारा यजमान की कर्मनिष्ठा को ही प्रेरणाबल प्रदान कर रहा है।

यजमान का आत्मविश्वास भी तो यज्ञ सफलता के अन्यान्य कारणों में से एक अन्यतम कारण है। इसी भावना का स्पष्टीकरण करती हुई श्रुति कहती है— "साधु ते यजमान देवता, यस्य तेऽग्निर्होता' इत्येवैतदाह" ।

मन्त्र का अगला भाग है—'घृतवतीमध्वर्यो स्रुचमास्यस्व' । यह वाक्य अध्वर्यु को लक्ष्य बना कर कहा जाता है। अग्नि के अनुग्रह प्राप्ति का अर्थ है—अग्नि देवता का यज्ञसीमा में प्रविष्ट हो जाना। 'होत्र कर्म्म को आप लक्ष्य बनावें, यज्ञ को लक्ष्य बनावें, यजमान ! तुम्हारा यह कार्य सफल हुआ समझो, जहाँ अग्नि जैसे होता ने अनुग्रह कर दिया' इस भावना को व्यक्त करने वाले निगद मन्त्र भाग से अवश्यमेव प्राणाग्नि यज्ञमण्डल में प्रविष्ट हो जाते हैं। आगत अग्निदेव की परिचर्य्या उसी व्यवहारमर्य्यादा की भांति आवश्यक है, जैसे आगत सम्मान्य अतिथि का अर्घ्यदानादि से सम्मान किया करते हैं। अग्निदेव की परितृप्ति से सम्बन्ध रखने वाली आज्याहुति है। यह आहुतिकर्म्म अध्वर्यु से सम्बन्ध रखता है। अतएव अनुग्रह प्राप्त्यनन्तर होता का यह भी आवश्यक कर्तव्य हो जाता है कि, वह आगत सम्मान्य अतिथि के स्वागत से सम्बन्ध रखने वाले आज्याहुति कर्म्म की ओर आहुतिप्रदाता अध्वर्यु का ध्यान आकर्षित कर दे। एकमात्र इसी अभिप्राय से 'अध्वर्यो ! आप घृतवती स्रुक् का ग्रहण करें' (क्योंकि आहुति ग्राहक अग्निदेव पधार आए हैं) यह प्रेरणात्मक मन्त्र भाग प्रयुक्त हुआ है, जिसका तात्पर्य्य—'तदध्वर्यु' मसीति' इस ब्राह्मण वचन से स्पष्ट हुआ है।

पद्धतिप्रकरण में यह कहा जा चुका है कि, होता के मुख से 'घृतवतीम्' व्याहृति के उच्चरित होते ही अध्वर्यु जुहू, उपभृत् नामक दोनों स्रुचों को आहुति के लिए हाथ में ले लेता है। ग्रहण होता है जुहू, उपभृत्, दोनों का। परन्तु होता द्वारा ग्रहण की प्रेरणा होती है—केवल एक (जुहू) स्रुक् की ही। ऐसा क्यों ?। जब पद्धति में दोनों का ग्रहण विहित है, तो मन्त्रभाग में भी 'घृतवती स्रुचौ' इत्यादि रूप से द्विवचन का ही प्रयोग होना चाहिए था। इसी विप्रतिपत्ति का निराकरण करती हुई श्रुति कहती है कि—(१)—निदानविद्या के अनुसार जुहू नामक स्रुक् यजमानस्थानीया है, उपभृत् नामक स्रुक् यजमान के शत्रु की प्रतिकृति है। इसके अतिरिक्त जुहू अत्ता की प्रतिकृति है, तो उपभृत् आद्य (भोग्य) की। ऐसी स्थिति में यदि होता जुहूपभृतावास्यस्व' इत्यादि रूप से द्विवचन का प्रयोग करेगा,

तो यजमान का शत्रु यजमान के लिये प्रतिस्पर्द्धा करनेवाला बन जायगा। इसके अतिरिक्त भोग्य सम्पत्ति भी भोक्ता यजमान के लिये प्रतिकूल बन जायगी। भावनात्मिका यज्ञप्रक्रियाओं का फलाफल एकमात्र भावना पर ही अवलम्बित है। एवं इन भावनाओं के मूलाधार उसी प्रकार आधिभौतिक यज्ञिय द्रव्य हैं, जैसे कि उपासनाकाण्ड में उपास्य प्राप्ति के लिये उपास्य के यत्किंचित् समधर्म्मों से समतुलित आधिभौतिक पदार्थों में आहार्य्यारोपविधा से उपास्य की कल्पना की जाती है। इसी आहार्य्यारोपविधा के आधार पर उपभृत् को शत्रुभावना से, एवं भोग्यभावना से युक्त समझा जाता है। जुहू को यजमान भावना से, तथा भोक्ता भावना से युक्त मान लिया जाता है। उपभृत् को जुहू की तुलना में रखना शत्रु को समान बलशाली बनाना है, भोग्य को प्रतिकूल बनाना है। यह भावना यजमान के लिये अनिष्टकर बनती है। अतः एकवचन का ही प्रयोग किया जाता है। ग्रहण होता है दोनों का, प्रेरणा मिलती है एक के ग्रहण की। यही—'अमर्त्ये मर्त्यम्नि स्थिरत्वा ततः सत्यं समीहते' लक्षण आहार्य्यारोपमूला प्रत्ययालम्बनता है, जिसका गीताविज्ञानभाष्यान्तर्गत तृतीय खण्ड के 'ख' विभागात्मक 'उपासनोत्तर खण्ड' के—'उपासनाभेदनिर्वचन' नामक प्रकरण में विस्तार से विश्लेषण हुआ है। इसी भावना को व्यक्त करती हुई श्रुति कहती है—'तस्मादेकामिवैवाह' ॥२॥

मन्त्र का अगला भाग है—'देवयुवा विश्ववाराम्'। 'अध्यात्म गत प्राणदेवताओं का आधिभौतिक तत्सम पदार्थों के माध्यम से आधिदैविक प्राणदेवताओं के साथ चितिलक्षण अन्तर्य्याम सम्बन्ध करा देना ही यज्ञ का फलितार्थ है'। होतृकर्तृक निगद पाठ से प्राणाग्नि का यज्ञमण्डल में समावेश तो हो गया है। परन्तु अभीतक इनका यजमान के आध्यात्मिक प्राणदेवताओं के साथ ग्रन्थिबन्धन सम्बन्ध नहीं हुआ है। यह काम मध्यस्था आधिभौतिकी आज्याहुति पूरा करती है। जुहू नामक स्रुक्पात्री भी आधिभौतिक पदार्थ है, आहुति के लिए जुहू में प्रतिष्ठित आज्यमात्रा भी आधिभौतिक ही है। इन दोनों आधिभौतिक द्रव्यों पर यज्ञकर्त्ता यजमान का स्वत्व है, ममत्व है। दोनों पर यजमान की भूतात्मसत्ता आक्रान्त है, जिस वित्तानुगता आत्मसत्ता के लिये—'यावद्वित्त तावदात्मा' यह सिद्धान्त स्थापित हुआ है। निष्कर्षतः आज्यपूर्ण जुहू में यजमान के प्राणदेवता प्रतिष्ठित हैं। उधर आहवनीय कुण्डस्थ समिद्ध अग्नि में द्युलोक

से आगत आधिदैविक प्राणाग्नि प्रतिष्ठित हैं। इनमें आज्याहुति होती है। परिणाम यह होता है कि, आज्यानुगत यजमान के प्राणदेवताओं का आज्याहुति द्वारा आहवनीयस्थ प्राणाग्नि के साथ ग्रन्थिबन्धन हो जाता है। इस प्रकार आज्यपूर्ण जुहू यजमान प्राण का प्राकृतिक प्राणदेवताओं के साथ योग करानेवाली बन रही है। यही 'देवयुवा' रूप पहिला धर्म है। यच्चयावत् (३३) प्राणदेवताओं के द्वारा यह जुहू (आज्य सम्बन्ध से) वरणीय है। सभी प्राणदेव इसकी इच्छा रखते हैं। देवप्रिया, देवयुवा, जुहू वास्तव में यज्ञकर्त्ताओं के लिये स्तुत्या है, प्रशंसनीया है। मन्त्रभाग द्वारा जुहू के उक्त दोनों धर्मों का विश्लेषण हुआ है, साथ ही उस की स्तुति, एवं प्रशंसा हुई है। सर्वत्र चैतन्य का साक्षात्कार करने वाली ऋषिदृष्टि के लिए जुहू की स्तुति प्रशंसा अवश्यमेव तत्त्वविज्ञान सम्मत है।

मन्त्र का अगला भाग है—"ईडामहे देवाँ ३॥ ईडेन्यान्, नमस्याम नमस्यान्, यजाम यज्ञियान्"। ज्योतिर्म्मय तत्त्व ही 'देवता' है। यह ज्योतिर्भाग पृथिवी, अन्तरिक्ष, द्यौ, इन तीन लोकों के भेद से तीन स्थानों में विभक्त होता हुआ विभिन्न तीन नाम रूप-गुण-कर्मों में परिणत हो रहा है। तीनों में मूलतत्त्व द्युलोकस्थ सौरप्राणमूर्त्ति देवतत्त्व ही है। सौरज्योतिर्भाग (प्रकाश) सर्वप्रथम अन्तरिक्ष लोकोपोलक्षित सौम्यचान्द्रपिण्ड में भुक्त होता है। चान्द्रमसी ज्योति वस्तुगत्या प्रयुक्त सौरी ज्योति ही है। द्वितीयस्थान पृथिवी लोक है। यहां आकर भूतभाग के आत्यन्तिक आवरण से सौरज्योति का स्वज्योतिर्भाग, तथा चान्द्र-ज्योति का परज्योतिर्भाग, दोनों अभिभूत हो जाते हैं। अतएव पार्थिवी ज्योति केवल 'रूपज्योति' कहलाई है। रूपज्योति में (पार्थिवी ज्योति में) उस पार्थिव प्राणाग्नि का समावेश है, जोकि—'वैश्वानर' नाम से प्रसिद्ध है, जिसे कि यजुः-संहिताने 'विराट्पुरुष' कहा है, जिससे कि, 'पुरुष-अश्व-गो-अवि-अज' इन पांच यज्ञियपशुओं का स्वरूप निर्म्माण हुआ है, जो कि पुरुष (मनुष्य) पशु में अपनी पूरी मात्रा से विकसित है। यही वैश्वानराग्नि भूताभिभव से अप्रत्यक्ष है, मृग्य-माण है। अतएव —'कृष्णोऽस्याखरेष्ठः' इत्यादि रूप से इस पार्थिव अग्नि को 'कृष्णमृग' नाम से भी व्यवहृत किया जाता है। इस कृष्णमृगाग्नि की सहयोगिनी रूपज्योति, दूसरे शब्दों में पार्थिवप्राणाग्नियुक्त दिव्यपूयुक्त ज्योतिर्भाग ही पार्थिवदेवता है। आन्तरिक्ष्य चान्द्रमोभावच्छिन्न विशुद्ध ज्योतिर्म्मय भाग

आन्तरिक्ष्य देवता हैं। सौरमण्डलस्थ (सम्वत्सरमण्डलस्थ) सावित्राग्नियुक्त ज्योतिर्भाग दिव्य देवता हैं। दिव्यदेवताओं से यज्ञ तपो दान लक्षण विद्या-समृद्धिन प्रवृत्तिकर्म्म का स्वरूप सम्पन्न होता है, आन्तरिक्ष्य चान्द्रदेवताओं से इष्ट आपूर्त दत्तलक्षण विद्यानिरपेक्ष सत्कर्म्म का स्वरूप निष्पन्न होता है, एवं पार्थिव देवताओं से लौकिक व्यवहारिक यथाजात कर्म्मों की प्रवृत्ति होती है। पार्थिव ज्योतिर्भाग मानवसर्ग की, आन्तरिक्ष्य चान्द्रज्योतिर्भाग पितृसर्ग की, एवं दिव्य ज्योतिर्भाग देवसर्ग की मूलप्रतिष्ठा है। मनुष्य, पितर, देव, तीन प्रजा हैं, रूप-परत्व-तीन ज्योतियाँ हैं, पृथिवी अन्तरिक्ष द्यौ तीन लोक हैं। इस प्रकार एक ही दिव्यज्योति त्रिप्रजासर्ग, त्रिज्योति सर्ग, त्रिलोक सर्गरूप से परिणत हो रही है। द्युलोकावच्छिन्न देवता यज्ञिय हैं, अन्तरिक्षलोकावच्छिन्न पितर नमस्य हैं, एवं पार्थिवलोकावच्छिन्न मनुष्य ईडेन्य हैं। द्युलोकस्थदेवता न तो केवल स्तुति प्रशंसा से ही अनुग्रह करते, न केवल नमस्कार से ही इन्हें (साम्प्रदायिक भक्तिमार्ग की भांति) तुष्ट किया जा सकता। अपितु तत्त्वाधार पर प्रतिष्ठित वैध यज्ञप्रक्रिया से आहुति द्वारा ही इन्हें प्रसन्न किया जा सकता है। दिव्यप्राणदेवताओं का आध्यात्मिक प्राणदेवताओं से सम्बन्ध हो जाने से दिव्य प्राणशक्तियों की प्राप्ति हो जाती है। यही उनका अनुग्रह है। यह अनुग्रह केवल स्तुति नमस्कार से नहीं मिल सकता। अपितु इसके लिये तो यज्ञकर्म्म का अनुगमन करना ही अनिवार्य होगा। अतएव इन दिव्य देवताओं को हम 'यज्ञिय' कह सकते हैं। वाङ्मय आन्तरिक्ष्य पितर 'पितरो वाक्यमिच्छन्ति' के अनुसार केवल नमस्कार से भी तुष्ट किए जा सकते हैं। अतएव इन्हें 'नमस्य' कहा जा सकता है। भागविकृतिरूप भूतमय मनुष्य केवल नमस्कार से ही प्रसन्न नहीं होते। अपितु इन्हें प्रसन्न करने का अन्यतम साधन है—स्तुति'। अपनी प्रशंसा से, यश ख्यापन से, लोकैषणा कीर्त्तन से धीरे से धीरे मनुष्य के अन्तर्जगत् को भी स्खलित किया जा सकता है। अतएव इन्हें 'ईडेन्य' कहा जा सकता है। प्रकृत यज्ञकर्म्म में हमें यजनीय यज्ञिय देवताओं के अतिरिक्त पितरों की भी सहानुभूति अपेक्षित है, उन भूरिन्द्रिय दर्शक मनुष्यों का सहयोग भी अपेक्षित है, जिनके अन्तर्बाह्य सहयोग से यज्ञियदेवताओं का यजनकर्म्म साङ्गोपाङ्ग पूर्ण

होगा। इसी त्रिविध प्राकृतिक पूजासर्ग के अनुग्रह प्राप्त करने के लिये—'ईडामहे ईडेन्यान्' इत्यादि मन्त्रप्रयोग विहित है।

१	पृथिवी	अग्निः	रूपज्योतिः	मनुष्याः	ईडेन्याः	तान्-ईडामहे
२	अन्तरिक्षम्	सोमः	परज्योतिः	पितरः	नमस्याः	तान्-नमस्यामः
३	द्यौः	इन्द्रः	स्वर्ज्योतिः	देवाः	यज्ञियाः	तान्-यजामः

दूसरी दृष्टि से देवत्रयी का समन्वय कीजिये। उपासना काण्ड से सम्बन्ध रखने वाले आधिदैविक सगुण इष्ट देवता (अग्नि, विष्णु, इन्द्र आदि अधिष्ठाता देवता), एवं माता, पिता, आचार्य, ये तीन आधिभौतिक सगुण पूज्य मनुष्य देवता, ईडेन्यवर्ग से सम्बन्ध रखते हैं। उपास्य देवता स्तुतिभावात्मक आत्मसमर्पण से तुष्ट हो जाते हैं, इसी लक्ष्य से इन्हें 'ईडेन्य' कहा जा सकता है। माता-पिता-आचार्य, इन तीन से भिन्न ज्येष्ठ भ्राता, समाज के शिष्ट पुरुष, सम्मान्य विद्वान, इत्यादि पूज्य वर्ग नमस्कारमात्र से तुष्ट किये जा सकते हैं। अतएव इन्हें नमस्य कहा जा सकता है। आधिदैविक विवर्त में इष्ट देवता से भिन्न देववर्ग नमस्य माना जा सकता है। तीसरा विभाग यज्ञिय देवताओं का है, जो कि अधिभूत-अधिदैवत, उभयत्र समान हैं। ऋतु, छन्द आदि वयोनाधात्मक देवपशु (देवयाहन) लक्षण देवताओं का भी यज्ञियविभाग में ही अन्तर्भाव है। तीनों श्रेणियों का ही प्रकृत में येन केन रूपेण अनुग्रह अपेक्षित है। अतः तीनों का संस्मरण आवश्यक मान लिया गया है॥ ३॥

यज्ञीय देवताओं से सम्बन्ध रखने वाला यज्ञ एक बड़ महत्त्वपूर्ण साधन है; जिसके अनुगमन से त्रैलोक्य की चर-अचरसम्पत्ति प्राप्त की जा सकती है। त्रैलोक्य में जो कुछ यज्ञिय पदार्थ हैं, उन सब का यज्ञकर्ता के साथ भोग्यस्वेन सम्बन्ध हो जाता है। जो पदार्थ, किंवा जो प्राणी यज्ञ के दिव्य भाग में भाग नहीं लेते, अथवा तो प्रकृत्या जिनके स्वरूपनिर्माण में दिव्ययज्ञमात्रा का सहयोग नहीं होता, वे पदार्थ, और वे प्राणी अपने स्वरूप से भी मुकुलित (बुद्धिशून्य) रह

जाते हैं, साथ ही यज्ञ में अन्वाभक्त प्रजा के व्यवहारों में भी उनका विशेष उपयोग नहीं होता। मनुष्य यदि यज्ञिय है, तो किंपुरुष अयज्ञिय है। एवमेव अश्व, गौ, अवि, अज, चारों यज्ञियप्रजाओं के प्रतिकूल क्रमश गौर, गवय, उष्ट्र, शरभ, ये चार अयज्ञिय प्रजा हैं। एवमेव बद्धा, बगधा, चेरपादा, यह प्रजात्रयी भी—'प्रजा ह तिस्रो अत्यायमीयु' के अनुसार पराभूता है, यज्ञ में नन्वाभक्ता है। माषादि ओषधियाँ अयज्ञिय हैं। इन अयज्ञिय, अतएव पराभूत पदार्थों के अतिरिक्त जितने भी स्थिर-चर यज्ञिय पदार्थ हैं, उक्त सर्गत्रयी से इन सब का ग्रहण हो जाता है। इस प्रकार ऐडेन्य मानव सर्ग से अश्वादि यज्ञिय पशुओं का, यज्ञिय देवसर्ग से कपिञ्जलादि पक्षियों का ब्रीहि, यवादि ओषधियों का, पलाश, कार्ष्मर्यादि वनस्पतियों का, ओर ओर भी जितने यज्ञिय पदार्थ बच रहते हैं, उन सब का ग्रहण हो जाता है। इस प्रकार—'जायमानो वै जायते सर्वाभ्यो एताभ्यो एव देवताभ्य' निगमानुसार यज्ञभावन् यज्ञिय पदार्थों का यज्ञ से ग्रहण हो जाता है। फलत यज्ञ का इष्टकामधुक्त्व सर्वात्मना चरितार्थ हो जाता है। यही यज्ञ की वह महामह ीयता, श्रेष्ठतम कर्म्मत्व है, जिसे लक्ष्य बनाते हुए याज्ञिक लोग इस में प्रवृत्त हुआ करते हैं। जिन्होंने यज्ञ का अनुगमन किया, उन्हें सब कुछ मिल भी गया, साथ ही उन का पराभव भी न हुआ। जिन्होंने यज्ञ का तिरस्कार किया, उनकी सत्ता ही उच्छिन्न हो गई॥ ४॥

यज्ञ पद्धति में विहित प्रत्येक आधिभौतिक कर्म्म से यजमान के मानुषात्मा में कोई न कोई यज्ञातिशय उत्पन्न किया जाता है। 'यज्ञकर्म्मसमष्टि से यह यज्ञातिशय सर्वाङ्गीण बनता हुआ यजमान के मानुषात्मा के साथ अन्तर्याम सम्बन्ध करता हुआ उसे आधिदैविक फलानुगामी बनाता है। यही यज्ञातिशय 'दैवात्मा' कहलाया है, जिस का स्वरूप विश्लेषण पूर्व ब्राह्मणों में अनेकधा हो चुका है। तत्तत् कर्म्मविशेषों से इस यज्ञातिशयलक्षण दैवात्मा में तत्तत् शरीर हस्तपादादि अवयव ही स्थापित किए जाते हैं। प्रश्न होता है कि, नव व्याहृत्यात्मक इस स्रुगादापन कर्म्म से (जिन नौ व्याहृतियों का मूलानुवाद में भी उल्लेख किया जा चुका है) दैवात्मा में कौन से शारीरावयव स्थापित किए जाते हैं ? । ५ वीं कण्डिका इसी प्रश्न का समाधान कर रही है। हमारी अध्यात्मसंस्था के पाञ्चभौतिक शरीरभाग में ऊर्ध्व, अवाच्य, भेद से सौर-पार्थिव, दो जाति के प्राण

प्रतिष्ठित है। सौर प्राण का केन्द्र ब्रह्मरन्ध्र है, पार्थिव अपान प्राण का केन्द्र ब्रह्मग्रन्थि है। ब्रह्मरन्ध्र में प्रतिष्ठित सौर प्राण उक्थावस्थापन्न है। इससे अर्करूप जो सात अवान्तर प्राण निकले हैं, वे ही 'साकञ्ज' (साथ रहने वाले) 'सप्तशीर्षण्य प्राण' कहलाए हैं। दो श्रोत्रप्राण, दो चक्षुप्राण, दो नासाप्राण, एक मुखप्राण, इस प्रकार सातों में ६ प्राण तो यमप्राण हैं, जोड़ले हैं, सातवां मुखप्राण एकाकी है *। इसी प्रकार ब्रह्मग्रन्थि में प्रतिष्ठित पार्थिव अपान प्राण उक्थ है। इस से निकलने वाले अर्कात्मक प्राण दो भागों में विभक्त हैं। ये ही क्रमशः उपस्थ प्राण, गुदप्राण, नामक अवाच्य प्राण हैं †। सम्भव दो के अवान्तर नौ प्राण हो जाते हैं। स्नुगादापन निगद में पठित नौ व्याहृतियों से निगदमन्त्रभागानुगता संख्या सम्पन्न के सन्तुलन से दैवात्मा में सप्तशीर्षण्य सौर प्राण, दो अवाच्य पार्थिवप्राण, इन नौ प्राणों का ही आधान होता है। क्यों नौ व्याहृतियाँ होती हैं ?, प्रश्न की यही संक्षिप्त उपपत्ति है ॥४॥

इति-स्नुगादापनकर्म्मोपपत्तिः

— १ —

२—आश्रावण-प्रत्याश्रावणकर्म्मोपपत्तिः

होतृकर्तृक स्नुगादापन कर्म्म के अनन्तर अध्वर्यु, आग्नीध्र, होता, ब्रह्मा, आदि ऋत्विजों के सहयोग से आश्रावण, प्रत्याश्रावण कर्म्म की इतिकर्त्तव्यता सम्पन्न होती है। एक वैज्ञानिकी आख्यायिका द्वारा इसी कर्म्म की उपपत्ति का (६ ठी कण्डिका से) स्पष्टीकरण हुआ है। वसन्त-ग्रीष्म-वर्षा-शरत्-हेमन्तशिशिर—(हेमन्तशिशिरयोः समासेन) इन पांच ऋतुओं का स्वरूप अग्नीषोमात्मक माना

---

* साकञ्जानां सप्तथमाहुरेकजं षडिद्यमा ऋषयो देवजा इति।
तेषामिष्टानि विहितानि धामशः स्थात्रे रेजन्ते विकृतानि रूपशः ॥
—ऋक् सं० १।१६४।१५।

† 'सप्तशीर्षण्याः (प्राणाः), द्वाववाञ्चौ' (ऐ० ब्रा० १।१।६।)

गया है। अग्निसोम के उद्ग्राम-निग्राभ (चढ़ाव-उतार) से ही पञ्चर्तु का स्वरूप सम्पन्न हुआ है। अग्नीषोममयी पाँचों ऋतुओं की समष्टि ही 'सम्वत्सर' है, यही वह यज्ञ है, जिसके द्वारा सूर्य्येन्द्रस्थ हिरण्यगर्भ प्रजापति रोदसी त्रैलोक्य में प्रतिष्ठित चर-अचर प्रजा का स्वरूप निर्म्माण किया करते हैं। इस प्राजापत्य-अग्नीषोममयी यज्ञमात्रा का प्रजासर्ग से प्रतिक्षण विस्रंसन हुआ करता है। प्रजा-स्वरूप निर्माण में साम्वत्सरिक अग्नि-सोम मात्राओं का उपादान कारणता के सम्बन्ध से व्यय होना अनिवार्य्य है। यही व्ययभाव 'विस्रंसन' कहलाया है। इसी विस्रंसन को लक्ष्य में बना कर यह कहा जासकता है कि, सौरमण्डलस्थ दिव्यदेवताओं का अग्नीषोममय यज्ञ सौरमण्डल से अपक्रान्त हो गया। तात्पर्य्य, पार्थिव प्रजासर्ग निर्म्माण के लिए सौर देवयज्ञ की अपक्रान्ति स्वाभाविक है।

यह यज्ञापक्रान्ति नियतापक्रान्ति, अनियतापक्रान्ति, भेद से दो भागों में विभक्त मानी जा सकती है। सौरसम्वत्सरमण्डलावच्छिन्न ज्योतिर्भाग ही अग्नीषोमात्मक यज्ञ है। प्रत्यक्षदृष्ट सौर प्रकाश ही इस यज्ञ का बाह्य शरीर है। दाहक अग्नि में दाह्य पारमेष्ठ्य सोम आहुत हो रहा है। इसी सोमाहुति प्रक्रिया से इस उभयात्मक यज्ञ का स्वरूप सम्पन्न हुआ है। इसी यज्ञ से (सोमाहुति से) 'रुं ज्योतिषा वितमो ववर्थ' इत्यादि श्रुतिवर्णनानुसार प्रकाश का जन्म हुआ है। प्रकाश में अग्नि, सोम, दोनों का समन्वय है, अतएव अवश्य ही सौर-प्रकाश-मण्डल को यज्ञ कहा जा सकता है। यह सौर ज्योतिर्भाग सर्वत्र (लोकालोक-पर्य्यन्त) व्याप्त रहता हुआ हमारे भूपिण्ड की ओर भी आ रहा है। भूपिण्ड के विष्कम्भ (व्यास) की उभय परिधियों से सम्बन्ध रखनेवाला सौर ज्योतिर्भाग ही प्रकृत में 'यज्ञ' शब्द से व्यवहृत हुआ है। भूपिण्ड-परिधि को फाँदकर यज्ञ (प्रकाश) भूपिण्ड से आगे निकल जाता है। इसी सौर प्रकाश विच्छेद से 'सैंहिकेय' नामक छायात्मक-तमोमय 'राहु' का जन्म हुआ है। भूपिण्ड की ओर सौरमण्डल से नियत रूप से आकर अपना नियताकार बनाने वाले यज्ञ की अप-क्रान्ति ही नियतापक्रान्ति मानी जायगी। यज्ञ के इस नियतापक्रान्त रूप का ही नाम 'महौदन' है, जिससे किसी भी पार्थिव पदार्थ की उत्पत्ति सम्भव नहीं है। इसी नियतापक्रान्त यज्ञ से सम्वत्सर का स्वरूप निष्पन्न हुआ है। जिसकी छान्दोग्यादि उपनिषदों में 'अश्व' रूप से स्तुति हुई है। सौर प्रकाश आता है,

भूपिण्ड से टकराकर वापस लौट जाता है। दूसरे शब्दों में यज्ञ आता है, भूपिण्ड से सम्पृष्ट होकर वापस लौट जाता है। वापस लौटे हुए प्रकाशलक्षण इस यज्ञ का आकार भूच्छाया (राहू) से समतुलित है। सूचीमुख राहू के आकार से समतुलित भूपृष्ठ से सूर्य्य पर्य्यन्त व्याप्त (वापस लौटकर व्याप्त होने वाला) सौर प्रकाश ही यह 'अश्व' है, जिसका 'उषा' मस्तक माना गया है। इस नियतापक्रान्ति से सम्बद्ध पुनर्गमन से सम्बन्ध रखने वाला यज्ञात्मक अश्व, किंवा अश्वात्मक यज्ञ, प्रकृत आख्यान में अभिप्रेत नहीं है। अपितु यहां अनियतापक्रान्ति से सम्बन्ध रखने वाले यज्ञ का ही ग्रहण हुआ है।

नियतापक्रान्त-पुनर्गत-स्थिर-अग्नीन्द्रलक्षण (सूर्य्य के स्वभोग्य लक्षण) सम्वत्सरयज्ञ से यज्ञमात्रा का विस्रंसन होता रहता है, जिसका तापोत्सर्ग से प्रत्यक्ष किया जा सकता है। सूर्य्य अस्त हो जाता है, फिर भी हवा में गर्मी बनी रहती है। यह गर्म्मी (अग्नि, जिसके गर्भ में अग्नि स्वरूपरक्षक सोम भी प्रतिष्ठित है) विस्रस्त वह यज्ञमात्रा है, जिसे 'प्रवर्ग्य' (उच्छिष्ट) कहा गया है। 'उच्छिष्टाज्जज्ञिरे-सर्वम्' इस आथर्वण सिद्धान्तानुसार इस विस्रस्त प्रवर्ग्य भाग से ही पार्थिव प्रजा की स्वरूप निष्पत्ति होती है। पार्थिव-चान्द्र परिभ्रमण के अनुसार-तत्तत्-ऋतु-विशेषों में प्रयुक्त तत्तद्यज्ञमात्राओं के प्रवर्ग्यभाग से तत्तद्विशेष पार्थिव पदार्थ उत्पन्न हुआ करते हैं। बस जो प्रवर्ग्यभाग तत्तद्विशेषभावोत्पत्ति में तत्तत्समयविशेषों से सम्बन्ध रखता है, वही उस सौरयज्ञ की अनियतापक्रान्ति है। एवं प्रकृत आख्यायिका में अनियतापक्रान्तिलक्षण इसी प्रवर्ग्य यज्ञ का ग्रहण हुआ है। कल्पना कीजिए, यदि प्राकृतिक सौर सम्वत्सर यज्ञ की सम्पूर्ण मात्रा पार्थिवप्रजा-सर्ग में ही उपयुक्त हो जाय, तो सम्वत्सरमण्डल, एवं उसमें रहने वाले ज्योतिर्म्मय-दिव्य देवताओं की क्या दशा हो? कल्पना यही उत्तर देगी कि, केवल विस्रंसन से तो एक दिन यह समय आसकता है कि, सम्वत्सर का ही उच्छेद हो जाय। मानना पड़ेगा कि, अवश्य ही विस्रस्तभाग की क्षतिपूर्ति भी उसी अनुपात से होती रहती है। यदि सौर पदार्थ पार्थिवसर्ग निर्माण में खर्च होते रहते हैं, तो—'इत. प्रदाना द्धे्वे-(देवा उपजीवन्ति)' इत्यादि श्रौत सिद्धान्तानुसार पार्थिव पदार्थों के विरस भाग के गमन से यह कमी पूरी भी होती रहती है। यदि पृथिवी उसे खाती है, तो यह भी पृथिवी को खाता रहता है। परस्परानुगत यह आदान-प्रदान, अन्नान्नादभाव ही तो उभयलोक, किंवा सर्वलोक-प्रतिष्ठा बन रहा है।

सौरदेवताओं के स्वरूपरक्षक यज्ञ की प्रवर्ग्य द्वारा अपक्रान्ति अवश्य होती रहती है। परन्तु सृष्टि नियमानुसार अपक्रान्त यज्ञ वापस भी लौट आया करता है। 'यो मा ददाति, स इ देवमावत्' सिद्धान्तानुसार जो हमें देता है, वही अन्त में हमें पा भी जाता है। प्राणाग्निरूप होता, प्राणवायुल्लक्षण अध्वर्यु, आदित्यप्राणात्मक उद्गाता, चान्द्रसोमात्मक ब्रह्मा, इत्यादि प्राकृतिक देवात्मक ऋत्विजों के व्यापार से अपक्रान्त यज्ञ पुनः स्वप्रभव देवमण्डल की ओर लौट आता है। इसीसे देव-स्वरूप-रक्षा हो रही है। यज्ञपुनर्गमन ही देवताओं का देवत्व है। इस प्रकार स्वस्वरूपस्थिति के लिए ऋत्विजों के सहयोग से सम्वत्सरभुक्त प्राणदेवता पृथिवी की ओर अपक्रान्त यज्ञ को वापस बुला लिया करते हैं। पुनरागत उस यज्ञ से यजन कर वे अपना देवत्व सुरक्षित रखने में समर्थ हो जाते हैं। प्रकृत आख्यान प्राकृतिक यज्ञ के इस प्राकृतिक गमनागमनभाव का ही स्पष्टीकरण कर रहा है ॥६॥

प्रकृत वैध यज्ञ का वितान उस प्राकृतिक नित्य यज्ञ की विधा पर ही हुआ है। जैसा, जो कुछ, वहां हो रहा है, वैसा, यहां सब कुछ, यहां कल्पित है, जैसा कि— 'देवाननु विधा वै मनुष्याः' 'यद्वै देवा अकुर्वंस्तत् करवाणि' इत्यादि निगम वचनोंसे प्रमाणित है। जिस प्रकार सौरमण्डलस्थ देववर्ग की अपेक्षा से यज्ञमात्रा पृथिवी की ओर अपक्रान्त हो रही है, एवमेव हम पार्थिव प्रजाओं की अपेक्षा से यज्ञमात्रा सौरमण्डल की ओर अपक्रान्त हो रही है। जैसे उन्हें अपने स्वरूपनिर्म्माण-रक्षा के लिए इस अपक्रान्त पार्थिव यज्ञ की अपेक्षा है, एवमेव हमें यजमान के देवभागमय दैवात्मा के स्वरूपनिर्म्माण-रक्षा के लिए अपक्रान्त सौरयज्ञ की अपेक्षा है। 'ओश्रावय' इत्यादि मन्त्रवाक् के द्वारा मनुष्यविध ऋत्विक् उस अपक्रान्त दिव्य यज्ञमग्नन का स्व-वैध-भौतिक यज्ञ में समावेश करने के लिए ही आश्रावण प्रत्याश्रावणकर्म्म करते हैं। अवश्य ही इस मन्त्रवाक् से अपक्रान्त दिव्ययज्ञमात्रा का इस वैध यज्ञ में समावेश हो जाता है। क्योंकि, 'ओश्रावय' इत्यादिलक्षण जिन व्याहृतियों का यहां प्रयोग होता है, उनसे प्राकृतिक दिव्य यज्ञ ही लक्ष्य बन रहा है। आग्नीध्र को लक्ष्य बनाकर अध्वर्यु के मुख से निकले हुए 'ओश्रावय' का तात्पर्य है—'देवताओं के लिए यज्ञ सुनाओ'। अर्थात् देवता इस यज्ञ की ओर लक्ष्य दें, ऐसी भावना करो। आग्नीध्र 'अस्तुश्रौषट्' से यही व्यक्त कर रहा है कि, 'हां देवताओं ने सुन लिया'। जिसका तात्पर्य यही है कि, देवताओं का

(देवात्मक अपक्रान्त यज्ञ का) यहां पुनरागमन हो गया। इस प्रकार 'ओश्रावय' इत्याकारक आश्रावण दिव्यदेवात्मकयज्ञ का आह्वान कर रहा है, 'अस्तु श्रौषट्' इत्याकारक प्रत्याश्रावणकर्म्म उसका आगमन सूचित कर रहा है।

फलितार्थ यही निकलता है कि, प्रकृत आ० प्र० कर्म्म अपक्रान्त दिव्ययज्ञ की प्राप्ति के लिए ही विहित है। मन्त्रभावनाद्वारा आगत भावात्मक देवप्राणमय यज्ञ ही इस वैधयज्ञ की मूलप्रतिष्ठा है। उसी प्राकृतिक दिव्ययज्ञबल के आधार पर यजमान का यह वैध यज्ञ यथातिशयरूप दैवात्मसम्पत्ति प्राप्त करने में समर्थ होता है। ऋत्विज सहायक बनते हैं। ऋत्विज भी तभी इस प्राप्तिकर्म्म में सहायक बन सकते हैं, जब कि वे इस उपावृत्त यज्ञरेत को अपनी भावना से प्रतिष्ठित कर लेते हैं। ऋत्विजों की भावना ही तो मुख्य है। यजमान तो सम्पूर्ण उत्तरदायित्व इन्हीं पर डाल देता है। अतएव यज्ञसम्पत्संपद्मूलक आश्रावण-प्रत्याश्रावणकर्म्म में यजमान का समावेश करना अनावश्यक है। ऋत्विज ही भावनाद्वारा प्राप्त यज्ञ की स्वरूप रक्षा के लिए बड़े संयम से सम्प्रदायपूर्वक आश्रावण-प्रत्याश्रावण कर्म्म का अनुगमन करते हैं। सम्वत्सरप्रजापति स्वयं इस आश्रा० कर्म्म में परोक्ष रहते हैं। तदवयवभूत, तद्रस से परिपुष्ट अग्न्यादि देवता ही इस कर्म्म की इतिकर्त्तव्यता पूरी करते हैं। अतः प्रजापतिस्थानीय यजमान भी यहां (इस कर्म्म में) परोक्ष ही रहता है। अग्न्यादि के प्रतिनिधि ऋत्विक् ही इस कर्म्म का अनुगमन करते हैं। जैसा वहां हो रहा है, वैसा ही यहां होता है। इसी समीक्रिया की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए श्रुति ने कहा है—'तेनोपावृत्तेन रेतसाभूतेनऽर्त्विजः सम्प्रदायं चरन्ति, यजमानेन परोक्षम्'।

ऋत्विजों के भावनात्मक मानस जगत् में अपक्रान्त दिव्य यज्ञसम्पत् का समावेश हो गया। द्युलोकस्थ महामहनीय देवप्राण मूर्ति यज्ञभगवान् का आगमन हो गया। अब यह आवश्यक है कि, अपने इस भावनात्मक दिव्ययज्ञ के वितान के लिए ऋत्विक्लोग पारस्परिक सहयोग से वाक्सम्प्रदान द्वारा वाक्तत्त्व का आश्रय लें। भावनात्मक मनोगर्भित प्राणतत्त्व यज्ञ का प्रातिस्विक स्वरूप है। यह मनोगर्भित प्राणयज्ञ भूतात्मिका वाक् के आधार पर ही प्रतिष्ठित रहता है। इस ओर मन है, उस ओर वाक् है, मध्य में दोनों से परिगृहीत प्राण है। प्राण यज्ञ है, मनोवाक् यज्ञाधार है। अतएव मनो-

नहीं रहने पाता। फलतः अधिकांश में हमें निराश ही होना पड़ता है। जो काम एकबार लक्ष्य पर चढ़ा लिया, पहिले अनन्यमनस्कता के साथ, यथयावत अप्रस्तुत भावों का परित्याग करते हुए—उसी में जुट जाना चाहिए। अव्यवच्छेदमूला-साथ ही पारस्परिक सम्प्रदानात्मक सहयोगमूला ऐकमत्यभावात्मिका (संविदाना.) ऐसी अनन्यमनस्कता ही कर्म्मसिद्धि का अन्यतमद्वार है. जिस का—"एवमेव यही भर्त्तव्यः" इत्यादि आदेश से विश्लेपण हुआ है ॥ १५ ॥ (८,६,१०,११,१२,१३,१४,१५)

आश्रावण-प्रत्याश्रावण कर्म्म से सम्बन्ध रखने वाले निगद मन्त्र की पांच व्याहृतियाँ हैं। वर्ण, स्वर, पद, वाक्य, भेद से शब्दात्मिका वाक् के चार विवर्त्त माने गए हैं, जैसा कि "चत्वारि वाक् परिमिता पदानि" इत्यादि ऐतरेय श्रुति से प्रमाणित है। इन्हीं चारों वाग्विवर्त्तों के लिए वेद में क्रमश. क्षर (वर्ण), अक्षर (स्वर), व्याहृति (पद), पुरुष [वाक्य], ये शब्द व्यवहृत हुए हैं। वैय्याकरण सम्प्रदाय में जिस के लिए 'अखण्डवाक्यस्फोट' वाक्य व्यवहृत हुआ है, वही वैदिक अव्यय पुरुष है। प्रत्येक वाक्य में वर्ण, स्वर, पद, तीनों विवर्त्तों का समावेश रहता है। ऐसा कोई भी उच्चारण नहीं, जो वाक्य न माना जासकता हो। ऐसा कोई भी वाक्य नहीं. जिसमें वर्ण-स्वर पद का समन्वय न हो। यदि किसी व्यक्ति के "क्या देवदत्त यहाँ है ?" इस प्रश्नोत्तर में हम केवल 'न' इस एक अक्षर का प्रयोग करते हैं तो, यहां भी एकाक्षर वाक्य विद्यमान है। 'न' कार में वर्ण स्वर-पद अन्तर्निगूढ हैं, अतएव उनकी प्रतीति नहीं होती। प्रतीति हो रही है—उस चौथी वैखरी वाक् की, जिस का हम प्रयोग किया करते हैं—"तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति"। चारों विवर्त्तों में 'पद' विवर्त्त ही व्याहृति है। प्रकृत निगद मन्त्र के चूंकि पांच पद हैं, अतएव इन्हें 'व्याहृति' नाम से व्यवहृत करना अन्वर्थ बनता है, यही वक्तव्य है।

दिव्य यज्ञ अग्निमय है, एवं—"तस्य वा एतस्याग्नेर्वागेवोपनिषत्" (शत० १०। ५।१।१) इत्यादि श्रौत सिद्धान्तानुसार यह अग्नितत्त्व वाङ्मय है। वाङ्मय अग्निलक्षण यज्ञ के स्वरूप निर्म्माण के लिए पञ्चव्याहृत्यात्मक निगदमन्त्र का प्रयोग हुआ है। प्रश्न स्वाभाविक है कि, उस प्राकृतिक वाङ्मय यज्ञ के स्वरूप संपत् के लिए पञ्चव्याहृत्यात्मक ही वाङ्मय मन्त्र क्यों विहित हुआ ?। प्रश्न का अनेक दृष्टिकोणों से समन्वय किया जासकता है।

(१) पहिले आध्यात्मिकयज्ञ की दृष्टि से ही समन्वय कीजिए। अध्यात्म-संस्था की उत्पत्ति अधिदैवतगर्भित अधिभूत से हुई है। अधिदैवत लक्षण सर्वहुत यज्ञ ही सम्पूर्ण विश्व की मूलप्रतिष्ठा है। विश्वजनक यह यज्ञ प्राणः, आपः, वाक्, अन्नं, अन्नादः, भेद से पञ्चपर्वा है। पञ्चपर्वा इस आधिदैविक यज्ञ से उत्पन्न आधिभौतिक विश्वयज्ञ के स्वयम्भू (आकाश), परमेष्ठी (वायु), सूर्य्य (तेज), चन्द्रमा (जल), पृथिवी, ये पांच महा पर्व हैं। इस प्रकार जनक सर्वहुत यज्ञवत् तज्जन्य विश्वयज्ञ की भी पञ्चावयवता स्पष्ट है। इस पञ्चावयव विश्व यज्ञ (आधिभौतिक यज्ञ) से समुत्पन्न अध्यात्मसंस्था के आत्मा, शरीर, इन्द्रियवर्ग, ये तीन विवर्त्त हैं। आत्मा मूलाधार है, यही 'ब्रह्मसत्य' है। इसके अव्यक्त, महान्, विज्ञान, प्रज्ञान, भूतात्मा, ये पांच विवर्त्त हैं। शरीर भूतसत्य है। इस के पृथिव्यादि पांचों पर्व प्रसिद्ध ही हैं। इन्द्रियवर्ग देवसत्य है। इस के भी वाक्—प्राण—चक्षुः—श्रोत्र—मन, ये पांच ही विवर्त्त हैं। इस प्रकार अधिदैवत-यज्ञ, अधिभूतयज्ञ, एवं उभययज्ञ से सम्पन्न अध्यात्मयज्ञ के आत्मा—शरीर—इन्द्रिय, तीनों विवर्त्त, सभी प्रकृत्या पाङ्क्त बने हुए हैं। 'प्रकृतिवद्विकृतिः कर्त्तव्या' न्याय से इस वैध यज्ञ में भी वही प्राकृतिक यज्ञपाङ्क्तता अभिप्रेत है। इस आध्यात्मिकदृष्टि से भी आ० म० कर्म्म में पांच व्याहृतियों का प्रयोग करना अन्वर्थ बन रहा है।

(२) दूसरी दृष्टि से पाङ्क्तता का समन्वय कीजिए। प्रस्तुत यज्ञ सोमयाग का अङ्ग है। सोमयाग का स्तौम्य-त्रिलोकी से सम्बन्ध है। पार्थिव स्तौम्य-त्रिलोकी के त्रिवृत, पञ्चदश, एकविंश, त्रिणव, त्रयस्त्रिंश [९—१५—२१—२७—३३] ये पांच स्तोम माने गए हैं। पांचों में क्रमशः अग्नि, वायु, आदित्य, भास्वरसोम, दिक्सोम, ये पांच देवता प्रतिष्ठित हैं। इन्हीं पांचों से क्रमशः वाक् [अग्नि], प्राण [वायु], चक्षु [आदित्य], मन [भास्वरसोम], श्रोत्र [दिक्सोम], इन पांच आध्यात्मिक इन्द्रियदेवताओं का स्वरूप निर्माण हुआ है। पांचों स्तौम्य-देवताओं में आरम्भ के तीन देवता (अग्नि-वायु-आदित्य) अग्निप्रधान हैं। एक ही अग्नि की ध्रुव—धर्त्र—धरुण (घन—तरल—विरल) अवस्थाएं क्रमशः अग्नि, वायु, आदित्य हैं। अन्त के दो देवताओं की (दिक्सोम, भास्वरसोम की) सोमता स्पष्ट ही है। फलतः पांचों का अग्नि सोम में पर्य्यवसान सिद्ध हो जाता

है। अग्निसोमसमन्वितरूप ही यज्ञ है। इसके एवंविध पाच अवान्तरविवर्त्त है। इस पाङ्क्त सोमयाग के अङ्गभूत (अतएव 'आग्नसौमिक' नाम से प्रसिद्ध) प्रकृत के इस इष्टियज्ञ में भी अङ्गी सोमयाग के पाङ्क्त धर्म का सम्बन्ध अपेक्षित हो जाता है। एवं पञ्चव्याहृति सम्बन्ध से वह अपेक्षा भी सफल हो रही है।

(३) तीसरे दृष्टिकोण से समन्वय कीजिए। यज्ञ को पूर्व में वाङ्मय बतलाया गया है। वाङ्मय यज्ञका रेत वाक्तत्त्व ही है। भूकेन्द्रसे आरम्भ कर महिमा पर्य्यंत इस धामेश के अवान्तर ३३ विवर्त्त हो जाते हैं, जोकि—'त्रयस्त्रिंशत्तन्तवो य वितत्निरे' इत्यादि मन्त्र वर्णनानुसार 'तन्तुदेवता' कहलाए हैं। इन ३३ अहर्गणात्मक तन्तु देवताओं में ३ अहर्गणात्मक तीन देवता (ब्रह्मा-विष्णु-इन्द्र) स्पष्ट हैं। शेष ३० रह जाते हैं। इन के ६—६ के स्तूप से पाच विभाग हो जाते हैं। ३३ स्तो का ऐन्द्र-अग्नीषोम का विभाजक १७ वॉ अहर्गण है। ये ही ६ विभाग हैं। इस प्रकार एक ही वाक् के गौरूप सूक्ष्मतम १००० विवर्त्तों के पहिले ३०—३० गौ के संकलन से ३३ सूक्ष्म विभाग होते हैं, अन्त में ६ स्थूल विभाग मान लिए जाते हैं। यह इसी वाक् तत्त्व का पद्धाकरण लक्षण वषट्कार है। वाक् षट्कार ही वषट्कार है। वषट्कार मण्डल ही वाक् का प्रातिस्विक स्वरूप है। इसका ३३ वाँ अहर्गण ही अग्नीषोमात्मक पार्थिव यज्ञ की अन्तिम सीमा है। इस 'वौषट्' रूपा वषट्कारयज्ञ (वाग्यज्ञ) की अन्तिम सीमा के (३३ के) गर्भ में क्रमशः २७-२१-१७-१५-९ ये पांच पर्व प्रतिष्ठित हैं। छठा स्वयं ३३ वाँ है। यज्ञसम्पत् का इस छठे वषट्कारपर्व से ही सम्बन्ध है, जिस के गर्भ में पाच पर्व प्रतिष्ठित हैं। यज्ञ के इन पाँचों पर्वों के संग्रह के लिए भी पाच व्याहृतियों का ग्रहण अन्वर्थ बन रहा है। 'ओ श्रावय' से त्रिवृत् (९) का, 'अस्तु श्रौषट्' से पञ्चदश (१५) का, 'यज' से सप्तदश (१७) का, 'ये यजामहे' से एकविंश का, वौषट् से सप्तविंश (२७)का, एवं समष्टिरूप छठे वषट्कार लक्षण त्रयस्त्रिंश (३३) का ग्रहण होजाता है। इस प्रकार अनेक दृष्टियों से यज्ञ की पाङ्क्तता का समर्थन किया जासकता है। पाङ्क्त यज्ञ से उत्पन्न पशुसर्ग भी पुरुष, अश्व, गो, अवि, अज, भेद से पाच विवर्त्तों में ही विभक्त है। पाङ्क्तसोमयाग से सम्बन्ध रखने वाले सम्वत्सर यज्ञ का स्वरूप भी वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरत्, हेमन्त, भेद से पञ्चपर्वा ही बना हुआ है। अहोरात्र, पक्ष, ऋतु, अयन, सम्वत्सर, भेद से भी सम्वत्सरयज्ञ की पाङ्क्तता स्फुट

है। इसी पाङ्क्तता के आधार पर अग्निहोत्र (अहोरात्र) दर्शपूर्णमास (पक्ष), चातुर्मास्य (ऋतु), पशुबन्ध (अयन), सद्याग (सम्वत्सर), इस प्रकार वैध मानुष यज्ञ के पांच पर्व प्रतिष्ठित हैं। प्राकृतिक यज्ञ की इसी पाङ्क्त सम्पत् प्राप्ति के लिए प्रकृत कर्म्म सम्पादक निगममन्त्र में पांच व्याहृतियों का समावेश हुआ है ॥ १६ ॥

सर्वसाधक यज्ञ ही प्रजापति है। 'प्रजापतिस्त्वेवेदं सर्वं यदिदं किञ्च' इस निगम के अनुसार यज्ञात्मक प्रजापति ही अपने विततत भाग से सब कुछ बना हुआ है। इस प्रजापति के स्थिति भेद से अनिरुक्त उद्गीथ, सर्व ये तीन विभक्त हो जाते हैं। पिण्ड, और पिण्डमहिमा, प्रत्येक वस्तुतत्त्व में ये दो मुख्य पर्व माने गए हैं। पिण्ड स्तृदय है, पिण्डमहिमा दृश्य है। पिण्ड केन्द्रावच्छिन्न तत्त्व अनिरुक्त प्रजापति है, महिमा केन्द्रावच्छिन्न तत्त्व उद्गीथ प्रजापति है। एवं महिमा मण्डल की रथन्तरसामात्मिका उक्थ नाम्नी अन्तिम परिधि से सम्बन्ध रखने वाला तत्त्व सर्वप्रजापति है। पिण्डाधारेण प्रतिष्ठित महिमामण्डल वही पूर्वपरिचित वषट्कार मण्डल है, जिस के ३३ अहर्गण बतलाए गए हैं। वहां यह भी स्पष्ट किया गया है कि, ३०—३० गौ का एक एक अहर्गण होता है। फलतः १००० गौ के ३०-३० के विभाग से (१० १० में ही) ३३ अहर्गण पूर्ण हो जाते हैं १० गौ शेष रह जाती हैं। यही अन्तिम चौतीसवां सर्वप्राजापत्यस्थान माना गया है। इसी के लिए 'चतुस्त्रिंश प्रजापति'-कहा जाता है। जिस कर्म्म में येन केन रूपेण ३४ संख्या का समावेश हो जायगा वह कर्म्म संख्या समतुलनमात्र से सर्वप्राजापत्य सम्पत्ति से युक्त हो जायगा। जिस कर्म्म में सर्वथा उपांशुभाव का समावेश होगा, वहां स्वतः एव अनिरुक्त हुए (पिण्डकेन्द्रावच्छिन्न) प्रजापति का अनुग्रह प्राप्त हो जायगा। एवं जिस कर्म्म में सप्तदश (१७) संख्या का समन्वय होगा, वहां स्वतः एव तत्सगतुलित 'उद्गीथप्रजापति' की अग्नियज्ञसम्पत् का ग्रहण हो जायगा। ३३ अहर्गणात्मक महिमामण्डल का केन्द्र १७ वां अहर्गण है। यही सत्रहवां अहर्गण उस नवाहयज्ञ की स्वरूपभूमि है, जिसे पुराणपरिभाषानुसार 'श्वेतद्वीप निवासी सत्यनारायण विष्णु कहा जाता है। १७ से आरम्भ कर २५ वें अहर्गण पर्य्यन्त ६ अहर्गणों की व्याप्ति में जो ज्योतिर्म्मय अपूर्व यज्ञ प्रतिष्ठित है वही 'नवाहयज्ञ' कहलाया है। इस नवाहयन का केन्द्र २१ वां अहर्गण है।

यही भगवान् सूर्य्यनारायण प्रतिष्ठित हैं। इन्हीं के सम्बन्ध से यह यज्ञात्मक विष्णु 'सत्यनारायण' कहलाए हैं, जो पूर्वप्रतिपादित त्रिविक्रम विष्णु से पृथक् तत्त्व है। 'तद्यत् तत् सत्यमसौ स आदित्यः' के अनुसार सूर्य्य सत्य की प्रतिमा हैं। आपोमय पारमेष्ठ्य समुद्र के गर्भ में प्रतिष्ठित रहने के कारण यही नारायण हैं। प्रतिमास की पूर्णिमा तिथि में तत्त्वज्ञ उपासक व्रतप्रक्रियाद्वारा इसी तत्त्व को आत्मसात् किया करते हैं। १७-२१-२५, ये तीन अहर्गण क्रमशः ब्रह्मविष्टप्, विष्णुविष्टप्, इन्द्रविष्टप्, कहलाए हैं। यही त्रिविष्टप् स्वर्ग है, जिसका अन्यत्र विशदीकरण हुआ है। तीनों में से १७ वें का पार्थिव उस यज्ञविष्णु (त्रिविक्रम वामनविष्णु) से सम्बन्ध है, जिसकी सम्पत् प्रकृत यज्ञ में अपेक्षित है। इसकी अन्तिम सीमा चूंकि १७ वां अहर्गण है, अतएव इसे-'सप्तदशो वै प्रजापतिः' इत्यादि रूप से 'सप्तदश' नाम से व्यवहृत किया जाता है। भूपृष्ठ से आरम्भ कर सत्रहवें अहर्गण पर्य्यंत व्याप्त १७ अवयवों से ही इस यज्ञप्रजापति का स्वरूपनिर्म्माण हुआ है। पांच व्याहृतियों से जहां यह उद्गीथ नामक सप्तदशप्रजापति पञ्चावयव है, वहां अहर्गणात्मक १७ अवयवों से यह सप्तदशावयव भी बन रहा है। पञ्चावयव, सप्तदशराशिरूप इसी यज्ञात्मा का व्याहृति के सप्तदश अक्षरों से संग्रह हो जाता है। यही पञ्चव्याहृतिसमष्टि के १७ अक्षरों की मौलिक उपपत्ति है, जिसका निम्नलिखित स्मार्त्तवचन भी स्पष्टीकरण कर रहा है :—

वृष्टिविज्ञानम्–(१८, १६ कण्डिका)—

सप्तदशस्तोमात्मक आहवनीय प्रदेश ही—जिसे हमने 'ब्रह्मविष्टप्' कहा है—नाचिकेत आग्नेय स्वर्ग कहलाया है। सुप्रसिद्ध स्वर्ग्याग्नि का—जिसका नचिकेता द्वारा प्रश्न हुआ है, एवं यम द्वारा इष्टकाचितिरूप से समाधान हुआ है—इसी सप्तदशस्थान से सम्बन्ध है। प्राकृभौतिक पर्वयज्ञ-सप्तच्छिलक्षण सोमयाग से उत्पन्न स्वर्गप्रापक दैवात्मा इसी सप्तदश स्थान में प्रतिष्ठित होता है। दूसरे शब्दों में दर्शपूर्णमासेष्ट्यनुगत, सोमयागापरपर्य्यायक, ज्योतिष्टोम से प्राप्य स्वर्ग सप्तदशस्तोमावच्छिन्न यही नाचिकेत स्वर्ग है, जिसके लिए कहा गया है—"दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत, ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत"। पञ्चावयवा, सप्तदशकलात्मिका, स्वर्ग्याग्निलक्षणा प्राजापत्यसम्पत्ति इस दृष्टिकोण से आधिदैविक सम्पत्ति मानी जा सकती है, जिस की आधिभौतिक शरीर के निधनानन्तर प्राप्ति होती है। मानवीय मन परोक्षफलाकर्षण की अपेक्षा प्रत्यक्ष भौतिक फलाकर्षण की ओर विशेष रूप से आकर्षित रहता है। इस की बाह्यदृष्टि पहिले ऐहलौकिक फलकामना की अपेक्षा रखता है। जब उसे किसी कर्म्म के प्रति यह विश्वास हो जाता है कि, मुझे अमुक कर्म्म से प्रत्यक्ष में भी, इसी जीवन में भी कोई भौतिक फल मिल सकता है, तो वह उस कर्म्म में अपेक्षाबुद्धिपूर्वक प्रवृत्त हो जाता है। यही क्यों, आधिभौतिक साधन साध्या से सम्पन्न कर्म्मकाण्ड का तो अधिकारी भी वही माना गया है, जिसकी प्राथमिक लक्ष्यभूमि आधिभौतिक ही बनती है। उपपीठिका में प्रतिष्ठित जो अधिकारी केवल परोक्ष आधिदैविक लक्ष्यप्राप्ति के लिए कर्म्म में प्रवृत्त रहते हैं, उनका यह कर्म्म तो उपासना, किंवा ज्ञानयोग ही बन जाता है। प्रवृत्तिलक्षण कर्म्मकाण्ड (यज्ञकाण्ड) का सामान्य अधिकारी तो प्रत्येक दशा में भौतिक ऐहलौकिक फल की अवश्यमेव कामना करेगा। प्रकृत आश्रावण-प्रत्याश्रावण कर्म्म के इस प्रत्यक्ष भौतिकफल का ही १८, १६, २०, इन तीन कण्डिकाओं में स्पष्टीकरण हुआ है। तात्पर्य्य, वैदिकयज्ञकर्म्म केवल पारलौकिक आधिदैविक स्वर्गादि फलों के ही जनक नहीं हैं, अपितु परोक्षफल के साथ साथ इनसे प्रत्यक्ष भौतिक योग क्षेमसवाहक वर्षादिफल भी प्राप्त हो जाते हैं।

इन प्रत्यक्ष फलों को हम ज्योतिश्चक्र (खगोल आकाश), भुवनकोष (भूगोल-पृथिवी) भेद से दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। हमारी यज्ञयावत् भोगो

लिक पार्थिव कामनाओं की प्रतिष्ठा ऋतु अनुकूला वर्षा ही है। 'निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु' इत्यादि यजुर्मन्त्रवर्णनानुसार समय समय पर पर्जन्य देवता के अनुग्रह (व्यापार) से होने वाली वर्षा ही ओषधि-वनस्पति के उत्पादन द्वारा पार्थिव योग-क्षेम का संचालन कर रही है। हमारी समस्त ऐहलौकिक कामनाओं का, पार्थिव-भौगोलिक कामनाओं का, केन्द्रीकरण अन्न-वस्त्र पर ही अवलम्बित है। एवं इस की मूलप्रतिष्ठा खगोलीय वर्षा ही है। वर्षा प्रकृति का प्रथम प्रत्यक्ष अनुग्रह है, पार्थिव ओषधि-वनस्पति-जल पशु-वित्तादि द्वितीयानुग्रह है। प्रथमानुग्रह (वर्षा) के आधार पर द्वितीयानुग्रह प्रतिष्ठित है। १७, १८, इन दो कण्डिकाओं में, पहिले खगोलीय प्रथमानुग्रह का, एवं २० वीं कण्डिका में द्वितीय भौगोलिक पार्थिव अनुग्रह का विश्लेषण करती हुई श्रुति भ्रान्त जनों की उस भ्रान्ति का आमूलचूड़ खण्डन कर रही है, जिस भ्रान्ति में पड़ कर वे भ्रान्त मनुष्य यह कहते सुने गए हैं कि, "शास्त्रीय कर्मकाण्ड, यज्ञकर्म, तो मरने के पश्चात् ही फल देते हैं। हमारा पहिला लक्ष्य अन्न-वस्त्र है। यह चिन्ता शास्त्रीय कर्मकाण्ड से निवृत्त नहीं हो सकती।" अवश्य ही भारतीय यज्ञकाण्ड न केवल पारलौकिक परोक्ष फलों का ही प्रवर्त्तक है, अपितु परोक्षातिशय के साथ साथ प्राकृतिक रहस्यपूर्ण वैज्ञानिक शिक्षणपूर्वक आधि-भौतिकी समस्त प्रत्यक्ष कामनाएँ भी इसी यज्ञकाण्ड से सम्पन्न की जा सकती हैं। यही तो यज्ञ के—'इष्टकामधुक्' विशेषण का फलितार्थ है, जिसे न समझ कर, अर्द्धदग्ध भ्रान्त जन शास्त्रानुगत भारतीय वैदिक कर्मकाण्ड की उपेक्षा से अपना सर्वनाश करा रहे हैं।

२१

पुरोवात, अभ्र, विद्युत्, स्तनयित्नु, इन चारों सहयोगियों के एकत्र समन्वय से ही वर्षाकर्म की प्रवृत्ति मानी गई है। सुप्रसिद्ध पुरवाई हवा 'पुरोवात' है। प्रत्यक्ष दृष्ट धूम-ज्योति-सलिल-मरुत् (धाप्प-अग्नि-पानी-वातवायु) की समष्टिरूप बादल 'अभ्र' है। प्रत्यक्षदृष्ट चाकचिक्य 'विद्युत्' है, एवं प्रत्यक्ष श्रुत गर्ज्जन तर्जन ही 'स्तनयित्नु' है। सर्वप्रथम पुरोवात का सञ्चार होता है। पुरोवात सञ्चार से इतस्ततः कृतभाव (खण्डभाव) से बिखरे हुए अभ्रखण्डों का नियताकाशप्रदेश में एकत्र समन्वय हो जाता है। अभ्रघनता से समुत्पन्न वायु-अग्नि-जलीयघर्षण से विद्युत् उत्पन्न हो जाती है, साथ ही गर्ज्जन तर्जनलक्षण स्तनयित्नु भी। इस सम्पूर्ण सामग्री सम्भार के समवेत होते ही—'गड़-गड़' प्रतिध्वनि के साथ वर्षा होने

लगती है। प्राकृतिक प्राणदेवताओं के प्राकृतिक सम्वत्सरयज्ञ से सम्बन्ध रखने वाले आश्रावण प्रत्याश्रावणकर्म्म की-'ओ श्रावय' रूपा प्रथम व्याहृति का फल पुरोवात है। 'अस्तु श्रौषट्' व्याहृति से अभ्र का सम्बन्ध है। 'यज' से विद्युत् का, 'ये यजामहे' से स्तनयित्नु का, एवं तड़-तड़-प्रतिध्वनिपूर्विका वर्षा का 'वौषट्' इस पाँचवीं व्याहृति से सम्बन्ध है। इस प्रकार प्राकृतिक प्राणदेवता पञ्चव्याहृत्यात्मक इसी आश्रावण-प्रत्याश्रावणकर्म्म से वर्षा के प्रवर्त्तक बन रहे हैं, जिस वर्षा के तात्त्विक स्वरूप का निम्न लिखित शब्दों में दिग्दर्शन करा देना अप्रस्तुत न माना जायगा।

भारतीय वैदिक विज्ञानके सम्बन्धमें सबसे बड़ी विप्रतिपत्ति यही है कि, उसका कई एक रहस्यपूर्ण परिभाषाओं से विशेष सम्बन्ध है। बिना इन्हें अवगत किए केवल अक्षरार्थ के आधार पर तत्तद्वैज्ञानिकप्रकरण शून्य से, निरर्थक से, कल्पित से, कहानी से, प्रतीत होने लगते हैं। साथ ही दूसरी जटिलता यह भी है कि, परोक्षप्रिय ऋषियों की परोक्षभाषा (वेदभाषा) के अनुग्रह से किसी भी विज्ञान का किसी एक ही प्रकरण मे क्रमबद्ध निरूपण नहीं मिलता। जबतक समस्त वेदराशि का मन्थन नहीं कर लिया जाता, तबतक किसी भी विज्ञानसिद्धान्त का यथानुरूप समन्वय सम्भव नहीं बन सकता। जिस 'वृष्टिविद्या' के सम्बन्ध में प्रकृत में हमे कुछ निवेदन करना है, उसके लिए भी ये ही जटिलताएं विद्यमान हैं। प्रकृत ब्राह्मण की 'ओ श्रावयेति देवाः पुरोवातं ससृजिरे' इत्यादिरूपा १८ वीं कण्डिका मे वृष्टिविज्ञान का निरूपण तो हुआ है। परन्तु यह विश्वासपूर्वक कहा जा सकता है कि, केवल इस कण्डिकामात्र से अंशतः भी वृष्टिविज्ञान का विश्लेषण नहीं हो रहा। देवता, पुरोवात, अभ्र, विद्युत, स्तनयित्नु, वौषट्, आदि किसी भी तत्त्व का तो यहां विश्लेषण नहीं हुआ। अवश्य ही इन तत्त्वों के स्वरूप-परिज्ञान के लिए एकबार हमें उन सम्पूर्ण वैदिक स्थल-विशेषों की ओर अपना ध्यान आकर्षित करना पड़ेगा, जिनमें तत्तत्प्रकरणसंन्दर्भ की अपेक्षा से तत्तत् विशेष भावों का स्पष्टीकरण हुआ है। प्रसङ्गोपात्त वृष्टिविज्ञान से सम्बन्ध रखने वाला प्रस्तुत प्रकरण पाठकों के लिए विशेषरूप से अनुरञ्जन का साधन बनेगा, इसी आशा के साथ संक्षेप से तत्सम्बन्ध मे कुछ निवेदन किया जाता है।

वृष्टिविद्या के सम्बन्ध मे एक ही तत्त्ववाद का अनेक दृष्टियों से समन्वय हुआ

है। इन विभिन्न दृष्टिकोणों में से प्रकृत में छान्दोग्य उपनिषत् से सम्बन्ध रखने वाले पञ्चाग्निविद्यानुगत दृष्टिकोण का ही विशेष सम्बन्ध मानना पड़ेगा। छान्दोग्य उपनिषत् में यह स्पष्ट किया गया है कि, वृष्टि का मूलतत्त्व 'श्रद्धातत्त्व' है। यही श्रद्धातत्त्व आगे जाकर सोमरूप में परिणत होता हुआ वृष्टिरूप में परिणत होता है, यही एक औपनिषद दृष्टिकोण है।

दूसरा दृष्टिकोण यह है कि, विद्यानिरपेक्ष इष्ट-आपूर्त्त-दत्त-नामक सत्कर्म्मों के अनुयायी जीवात्मा निधनानन्तर कृष्णमार्ग के अनुगामी बनते हैं। पहिले ये शरीरच्छायात्मक धूमाद्भमण्डल में आते हैं। यहां से रात्रि में, रात्रि से कृष्णपक्ष में, कृष्णपक्ष से दक्षिणायन-मासषट्कमण्डल में, मासों द्वारा पितृलोक में, पितृलोक से आकाश (पितृयाण) में, आकाश से चन्द्रमण्डल में पहुँचते हैं। वहां यावत्-सत्कर्म्मातिशयपर्य्यन्त पितृस्वरूपमुख भोगानन्तर वापस उसी मार्गसे लौट आते हैं। चन्द्रमण्डल से आकाश में, आकाश से वायुमण्डल में आकर वायुरूप में परिणत हो जाते हैं। वायु से धूम (वाष्प) रूप में, धूम से अभ्ररूप में परिणत होते हैं। अभ्रावस्था से मेघावस्था में परिणत होते हैं। मेघ से वृष्टिजलरूप में परिणत होकर जीवात्मा व्रीहि, यव, ओषधि, वनस्पति, तिल, माष, आदि किसी एक भौतिक पार्थिव द्रव्यरूप में परिणत हो जाते हैं। पार्थिव अन्न ही जलद्वारा जीवात्माओं का बाह्य शरीर बनता है। इस अन्न की पुरुषाग्नि में आहुति होती है। इस यज्ञ के द्वारा अन्नगत प्राणात्मा (औपपातिक जीवात्मा) शुक्र द्वारा स्त्री के गर्भाशय में प्रतिष्ठित शोणिताग्नि में आहुत होकर यथाकर्म्म यथाविद्य भौतिक शरीर धारण कर लेता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार जीवात्मा ही वृष्टि का धूमावस्था द्वारा प्रधान निमित्त बन रहा है, जिस दृष्टिकोण का निम्न लिखित शब्दों में स्पष्टीकरण हुआ है—

> "अथ य इमे ग्रामे-इष्टापूर्त्ते दत्तमित्युपासते, ते धूममभिसम्भवन्ति। धूमाद्रात्रिं, रात्रेरपरपक्षं, अपरपक्षाद्यान् षड् दक्षिणैति मासांस्तान्। एते सम्वत्सरमभिप्राप्नुवन्ति। मासेभ्यः पितृलोकं, पितृलोकादाकाशं, आकाशाच्चन्द्रमसम्। एष सोमो राजा। तद्देवानामन्नम्। तं देवा भक्षयन्ति। (इति-जीवात्मनः-आरोहणम्)"। (अथातः-

अवरोहणम्)—"तस्मिन् यावत् सम्पातमुषित्वाऽथैतमेवाध्वानं पुनर्निवर्त्तन्ते-यथेतम्। आकाशाद्वायुं, वायुर्भूत्वा धूमो भवति, धूमो भूत्वाऽभ्रं भवति, अभ्रं भूत्वा मेघो भवति, मेघो भूत्वा प्रवर्षति। त इह व्रीहि यवा-ओषधि वनस्पतयः-तिल-माषा इति जायन्ते। अतो वै खलु दुर्निष्प्रपतरं यो यो ह्यन्नमत्ति, यो रेतः सिञ्चन्ति, तद्भूय एव भवति"।

*—छान्दोग्योपनिषत् ५ प्र०।१० ख०। ३,४,५,६ कं०।

। द्युलोकस्थ अन्नात्मक सोम द्वारा वृष्टिरूप में परिणत होता है, इस प्रथम दृष्टि-कोण से, एवं अवरोहण क्रम से जीवात्मा वृष्टिरूप में परिणत होता है, इस द्वितीय दृष्टिकोण से हमें इसी निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ रहा है कि, द्युलोकस्थ खगोलीय तत्त्वविशेष ही वृष्टि का जनक है। अब इन दोनों दृष्टिकोणों से सर्वथा विभिन्न तीसरे दृष्टिकोण को लक्ष्य बनाइए। जिस प्रकार द्युलोकाधिष्ठाता सूर्य्य से रश्मियों के द्वारा सौर आग्नेयाग्नि (आदित्याग्नि), अन्नरूप से, भूलोक की ओर आता रहता है, एवमेव भूलोकाधिष्ठाता पार्थिव, अङ्गिरोऽग्नि अपने, प्राणरूप से भूपिण्ड से निकल कर अन्नरूप से द्युलोक की ओर जाया करता है। द्युलोक से आते हुए आदित्याग्नि से जहां सुप्रसिद्ध "आदित्यानामयनम्" नामक यज्ञ का स्वरूप निष्पन्न हो रहा है, वहां भू से जाते हुए अङ्गिरोऽग्नि से सुप्रसिद्ध "अङ्गिरसामयनम्" यज्ञ सम्पन्न हो रहा है। भूलोक से निकला हुआ प्राणलक्षण अङ्गिरोऽग्नि तो द्युलोक की ओर जा ही रहा है। साथ ही द्युलोक से भूपृष्ठ पर आकर, आदित्याग्नि भी प्रतिफलित होकर 'अभ्र' रूप में परिणत होता हुआ द्युलोक की ओर ही जा रहा है। दोनों के इसी सहगमन से इन दोनों अयनसत्रों का स्वरूप सम्पन्न हुआ है। सुप्रसिद्ध अङ्गिरा आदित्य-स्पर्द्धा का स्पष्टीकरण करने वाले आख्यान ने इसी सत्र-विज्ञान का प्रतिपादन किया है १। वक्तव्य यही है कि, पार्थिव अग्नि (प्राणात्मक

१५८

पाठकों के लिए विषय का विशद वैज्ञानिक विवरण पशु एतदात्मक, श्राद्धविज्ञान के— 'आत्मगति-[illegible] खण्ड में देखना चाहिए।

संक्षेप से वर्षासम्बन्ध में बुद्धि— [illegible] उभये प्रतिपत्ता अस्पर्द्धन्त-वय पूर्वं स्वर्गं लोकमेष्यामो,

दृष्टिविधा के सम्बन्ध में एक ही तत्त्व— "एतदादित्यानामयनम्, एतदङ्गिरसामयनम्"

अङ्गिरोऽग्नि) भूपिण्ड से निकल कर वाङ्मय स्तोमों के आधार पर अभिप्लव-रूप से, एवं पृष्ठरूप से निरन्तर द्युलोक की ओर जाया करता है। स्तोमसम्बन्धेन अङ्गिरोऽग्नि का यह गमनमार्ग सर्वथा नियत है। अङ्गिरोऽग्नि के इसी द्युलोक-गमन का स्पष्टीकरण करती हुई मन्त्रश्रुति कहती है —

इत एत उदारुहन् दिवस्पृष्ठान्यारुहन्।
प्र भूर्जयो यथा पथा द्यामङ्गिरसो ययुः॥

—अथर्व० १८।१।६१।

भूपृष्ठ पर व्याप्त जलमात्रा वाष्परूप से परिणत होकर द्युलोक की ओर जाते हुए अङ्गिरोऽग्निगर्भ में प्रतिष्ठित हो जाती है। अग्निगमन के साथ साथ वाष्परूप में परिणत पार्थिव जलमात्रा भी अन्तरिक्ष में चली जाती है। अन्तरिक्ष में प्रतिष्ठित मरुत् नामक वायुविशेष के धरातल पर वह जलमात्रा गर्भीभूत बन जाती है। यही पार्थिवजल का गर्भधारण है। जबतक सौररश्मियां तीव्र नहीं बन जातीं, तबतक वह पार्थिव जलमात्रा उसी वायुगर्भ में प्रतिष्ठित रहती है। जब (आत्यन्तिक ग्रीष्मकालोपलक्षित निदाघकालावसान में) सौररश्मियाँ अपने निम्नभाव में परिणत हो जाती हैं, तत्काल वायुधरातलस्थ पानी भूपिण्ड पर गिर पड़ता है। इस प्रकार पार्थिव अङ्गिरोऽग्नि द्वारा मरुद्धरातल में गत पानी ही कालान्तर में पृथिवी पर बरस पड़ता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार पार्थिव जल ही द्युलोक में जाकर वृष्टि का कारण बन रहा है। हम समझते हैं, वृष्टि केवल भूपिण्ड में ही होती है। परन्तु यथार्थ परिस्थिति तो यह है कि, भू—द्यु, दोनों में समानरूप से वृष्टि हो रही है। अन्तर केवल यही है कि, द्युलोक में पार्थिव अङ्गिरोऽग्नि वृष्टि के प्रवर्त्तक हैं, एवं भूलोक में आन्तरिक्ष्य पर्जन्य देवता वृष्टि के प्रवर्त्तक हैं। यहां से वहां गया पानी वहां बरसता है—पर्जन्य द्वारा। वहां से यहां पानी बरसता है—पार्थिव अङ्गिरोऽग्नि द्वारा। पार्थिववृष्टि में पार्थिव अहर्गण निमित्त बनते हैं, दिव्यवृष्टि में सौर अहर्गण निमित्त बनते हैं। निम्न लिखित मन्त्रश्रुतियां इसी दृष्टिकोण का समर्थन कर रही हैं —

(१) "अग्निर्वा इतो वृष्टिमुदीरयति, मरुतः सृष्टां नयन्ति।
यदा खलु वा असावादित्यो न्यङ् रश्मिभिः पर्य्यावर्त्तते, अथ वर्षति"।

—तै० सं० २ कां० । ४ प्र० । १० अ० । २ खं० ।

अवरोहणम्)—"तस्मिन् यावत् सम्पातमुषित्वाऽथैतमेवाध्वानं पुनर्निवर्त्तन्ते यथेतम् । आकाशमाकाशाद्वायुं, वायुर्भूत्वा धूमो भवति, धूमो भूत्वाऽभ्रं भवति, अभ्रं भूत्वा मेघो भवति, मेघो भूत्वा प्रवर्षति । त इह व्रीहि यवा ओषधि वनस्पतयः तिल माषा इति जायन्ते । अतो वै खलु दुर्निष्प्रपतर यो यो ह्यन्नमत्ति, यो रेतः सिञ्चन्ति, तद्भूय एव भवति" । *—छान्दोग्योपनिषत् ५ प्र०।१० ख०। ३,४,५,६ क०।

द्युलोकस्थ श्रद्धातत्त्व सोम द्वारा वृष्टिरूप में परिणत होता है, इस प्रथम दृष्टिकोण से, एवं अवरोहण क्रम में जीवात्मा वृष्टिरूप में परिणत होता है, इस द्वितीय दृष्टिकोण से हमें इसी निष्कर्ष पर पहुँचना पड़ रहा है कि द्युलोकस्थ खगोलीय तत्त्वविशेष ही वृष्टि का जनक है । अब उक्त दोनों दृष्टिकोणों से सर्वथा विभिन्न तीसरे दृष्टिकोण को लक्ष्य बनाइए । जिस प्रकार द्युलोकाधिष्ठाता सूर्य्य से रश्मियों के द्वारा सौर सावित्राग्नि (आदित्याग्नि), अन्नरूप से, भूलोक की ओर आता रहता है, एवमेव भूलोकाधिष्ठाता पार्थिव अङ्गिरोऽग्नि अपने प्राणरूप से भूपिण्ड से निकल कर अन्नरूप से द्युलोक की ओर जाया करता है । द्युलोक से आते हुए आदित्याग्नि से जहाँ सुप्रसिद्ध "आदित्यानामयनम्" नामक यज्ञ का स्वरूप निष्पन्न हो रहा है, वहाँ भू से जाते हुए अङ्गिरोऽग्नि से सुप्रसिद्ध "अङ्गिरसामयनम्" यज्ञ सम्पन्न हो रहा है । भूलोक से निकला हुआ प्राणलक्षण अङ्गिरोऽग्नि तो द्युलोक की ओर जा ही रहा है । साथ ही द्युलोक से भूपृष्ठ पर आकर, आदित्याग्नि भी प्रतिफलित होकर अन्न रूप में परिणत होता हुआ द्युलोक की ओर ही जा रहा है । दोनों के इसी सहगमन से उक्त दोनों अयनसत्रों का स्वरूप सम्पन्न हुआ है । सुप्रसिद्ध अङ्गिरा आदित्य-स्पर्द्धा का स्पष्टीकरण करने वाले आख्यान ने इसी तत्त्वविज्ञान का प्रतिपादन किया है † । वक्तव्य यही है कि, पार्थिव अग्नि (प्राणात्मक

---

* इस विषय का विशद वैज्ञानिक विवेचन हेतु सप्ताध्यायात्मक, श्राद्धविज्ञान के— 'आगमगति विज्ञानोपनिषत्' नामक तृतीय खण्ड में देखना चाहिए ।

† – 'आदित्याश्च ह वाऽअङ्गिरसश्च उभये प्राजापत्या अस्पर्द्धन्त वयं पूर्वे स्वर्गं लोकमेष्यामो, वयं पूर्व इति । (शत० १२।२।१।६)— "एतद्वादित्यानामयनम्, एतदङ्गिरसामयनम्" (शत० ४।५।१।१९,२०)।

अङ्गिरोऽग्नि) भूपिण्ड से निकल कर वाङ्मय स्तोमों के आधार पर अभिप्लव-रूप से, एवं पृष्ठरूप से निरन्तर द्युलोक की ओर जाया करता है। स्तोमसम्बन्धेन अङ्गिरोऽग्नि का यह द्यु-गमनमार्ग सर्वथा नियत है। अङ्गिरोऽग्नि के इसी द्युलोक-गमन का स्पष्टीकरण करती हुई मन्त्रश्रुति कहती है :—

इत एत उदारुहन् दिवस्पृष्ठान्यारुहन् ।
प्र भूर्जयो यथा पथा द्यामङ्गिरसो ययुः ॥
—अथर्वसं० १८।१।६।६१

भूपृष्ठ पर व्याप्त जलमात्रा वाष्परूप में परिणत होकर द्युलोक की ओर जाते हुए अङ्गिरोऽग्निगर्भ में प्रतिष्ठित हो जाती है। अग्निगमन के साथ साथ वाष्परूप में परिणत पार्थिव जलमात्रा भी अन्तरिक्ष में चली जाती है। अन्तरिक्ष में प्रतिष्ठित मरुत् नामक वायुविशेष के धरातल पर वह जलमात्रा गर्भीभूत बन जाती है। यही पार्थिवजल का गर्भधारण है। जबतक सौररश्मियाँ तीव्र नहीं बन जातीं, तबतक यह पार्थिव जलमात्रा इसी वायुगर्भ में प्रतिष्ठित रहती है। जब (आत्यन्तिक ग्रीष्मकालोपलक्षित निदाघकालावसान में) सौररश्मियाँ अपने निम्नभाव में परिणत हो जाती हैं, तत्काल वायुधरातलस्थ पानी भूपिण्ड पर गिर पड़ता है। इस प्रकार पार्थिव अङ्गिरोऽग्नि द्वारा मरुद्धरातल में गत पानी ही कालान्तर में पृथिवी पर बरस पड़ता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार पार्थिव जल ही द्युलोक में जाकर वृष्टि का कारण बन रहा है। हम समझते हैं, वृष्टि केवल भूपिण्ड में ही होती है। परन्तु यथार्थ परिस्थिति तो यह है कि, भू—द्यु, दोनों में समानरूप से वृष्टि हो रही है। अन्तर केवल यही है कि, द्युलोक मे पार्थिव अङ्गिरोऽग्नि वृष्टि के प्रवर्त्तक हैं, एवं भूलोक में आन्तरिक्ष्य पर्जन्य देवता वृष्टि के प्रवर्त्तक हैं। यहां से वहां गया पानी वहां बरसता है—*पर्जन्य द्वारा। यहां से वहां पानी बरसता है*—पार्थिव अङ्गिरोऽग्नि द्वारा। पार्थिववृष्टि में पार्थिव अहर्गण निमित्त बनते हैं, दिव्यवृष्टि में सौर अहर्गण निमित्त बनते हैं। निम्न लिखित मन्त्रश्रुतियाँ इसी दृष्टिकोण का समर्थन कर रही हैं :—

(१) "अग्निर्वा इतो वृष्टिमुदीरयति, मरुतः सृष्टां नयन्ति ।
यदा खलु वा असावादित्यो न्यङ् रश्मिभिः पर्य्यावर्त्तते, अथ वर्षति"।
—तै० सं० २ कां० । ४ प्र० । १० अ० । ३ कं०।

(२) "समानमेतदुदकमुच्चैत्यव चाहभिः
भूमिं पर्जन्या जिन्वन्ति, दिवं जिन्वन्त्यग्नयः ॥"

—ऋक्सं० १।१६४।५१

एक अन्य दृष्टिकोण का समन्वय कीजिए। भगवान् मनु कहते हैं कि, द्विजातियों का यज्ञकर्म्म ही वृष्टि का मूल है। आहवनीयाग्नि में यथाविधि जो आहुति दी जाती है, वह द्युलोकस्थ आदित्य में पहुँच जाती है। पार्थिव आहुतिग्राहक आदित्यदेवता बदले में वृष्टि करते हैं, वृष्टि से अन्न उत्पन्न होता है, अन्न से प्रजोत्पत्ति होती है। इस प्रकार यज्ञाहुति ही परम्परया वृष्टिप्रवर्त्तक बन रही है। देखिए।

अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यक्--आदित्यमुपतिष्ठते ।
आदित्याज्जायते वृष्टि—र्वृष्टेरन्नं, ततः प्रजाः ॥

—मनु ३।७६।

एक पांचवां दृष्टिकोण लीजिए। अक्षर से ब्रह्म (क्षर) का विकास होता है, ब्रह्म से कर्म्म उत्पन्न होता है, कर्म्म से यज्ञ उत्पन्न होता है, यज्ञ से पर्जन्य उत्पन्न होता है। पर्जन्य से वृष्टि द्वारा अन्न उत्पन्न होता है, एवं अन्न से भूतसृष्टि होती है। यहां अक्षर को ही वृष्टि का मूलाधार माना जा रहा है। देखिए।

अन्नाद्भवन्ति भूतानि, पर्जन्यादन्नसम्भवः ।
यज्ञाद्भवति पर्ज्जन्यो, यज्ञः कर्म्मसमुद्भवः ॥
कर्म्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि, ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् ।
तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् ॥

—गीता ३।१४, १५।

यद्यपि उक्त दृष्टिकोणों की विवेचना शैली में, (साथ ही द्यावा पृथिवीरूपसे) अशत सिद्धान्त में भी भेद प्रतीत हो रहा है, तथापि वस्तुगत्या सभी दृष्टिकोणों का निर्विरोध समन्वय किया जा सकता है। जैसा कि, आरम्भ में निवेदन किया गया है, प्रथम दृष्टिकोण का प्रस्तुत ब्राह्मणप्रकरण के साथ विशेष सम्बन्ध है। अतएव उसी को आधार बनाकर वृष्टिविद्या का दिग्दर्शन कराना समीचीन माना जायगा। छान्दोग्यश्रुति ने जिस पञ्चाग्निविद्या के आधार पर अप्सर्ग द्वारा पुरुषसर्ग का प्रति

पादन किया है, उस का वैज्ञानिक तत्त्व उसी की भाषा में स्पष्ट है । अरुणपुत्र, अतएव 'आरुणेय' उपनाम से प्रसिद्ध श्वेतकेतु अपनी तात्त्विक जिज्ञासाओं की पूर्त्ति के लिए तत्समय की सुप्रसिद्ध कुरुपञ्चालों की विद्वत्पर्षत् (परिषत्) में उपस्थित होते हैं । प्रारम्भिक योग्यता की परीक्षा के लिए पर्षत् के मान्य विद्वान् जैवलि श्वेतकेतु से प्रश्न करते हैं कि, कुमार ! क्या तुम्हें तुम्हारे पिता (अरुण) ने तत्त्वज्ञान के शिक्षण से युक्त कर दिया है ? । कुमार श्वेतकेतु उत्तर में ज्यों हीं हां भगवन् ! कहते हैं, त्योंहीं जैवलि उन के सम्मुख प्रश्नपरम्परा रख बैठते हैं । जैवलि-द्वारा श्वेतकेतु से होने वाली प्रश्नपरम्परा का पांचवां प्रश्न है—"वेत्थ यथा पञ्चम्यामाहुतावापः पुरुषवचसो भवन्ति"— जानते हो, तो बतलाओ ! पांचवीं आहुति में अप्तत्त्व कैसे पुरुषस्वरूप में परिणत हो जाता है ? । श्वेतकेतु समाधान करने में असमर्थ रह जाते हैं । फलतः स्वयं जैवलि की ओर से पांचों प्रश्नों का तात्त्विक विश्लेषण होता है ।

सुप्रसिद्ध वेदान्तसूत्र (व्याससूत्र) के तृतीयाध्याय के आरम्भ में आत्मगति-विषयक सिद्धान्तों का कतिपयसूत्रों से प्रतिपादन हुआ है । वहां का प्रारम्भिक सूत्र है—"तदन्तरप्रतिपत्तौ रंहति, सम्परिष्वक्तः, प्रश्ननिरूपणाभ्याम्" (व्या० सू० ३।१।१) । जीवात्मा पाञ्चभौतिक मर्त्य अनित्य शरीर से पृथक् अमृत-नित्य तत्त्व है, जब पूर्वसन्दर्भ से (प्रतिपादित अध्यायद्वयी से) यह सिद्ध हो जाता है— (तदन्तरप्रतिपत्तौ) तो, यह भी स्वतः एव सिद्ध हो जाता है कि, मर्त्य स्थूलशरीर के छूट जाने पर जीवात्मा लोकान्तर में गमन करता है-(रंहति) । क्या विशुद्ध आत्मा का लोकान्तर में गमन होता है ?, प्रश्न का 'नेति' रूप से समाधान करते हुए भगवान् बादरायण कहते हैं कि, विशुद्ध आत्मतत्त्व का गमन असम्भव है । अतएव मानना पड़ता है कि, जीवात्मा सूक्ष्म भूतों से वेष्टित होकर ही (आतिवाहिक सूक्ष्म शरीर धारण करके ही) लोकान्तर में गमन करता है (सम्परिष्वक्तो भूतसूक्ष्मैः) । प्रमाण के लिए जैवलि, और श्वेतकेतु में होने वाली प्रश्नोत्तर परम्परा ही पर्य्याप्त है । वहां पुरुषसर्ग के सम्बन्ध में जो प्रश्नोत्तर हुए हैं, उनसे यही प्रमाणित होता है कि, जीवात्मा भूतसूक्ष्मों से सम्परिष्वक्त होकर ही लोका-

न्तरों मे गमन करता है–(प्रश्ननिरूपणाभ्याम्)। *–प्रश्न-निरूपण का तात्पर्य्य यही है कि, अवरोह (उत्पत्ति) क्रम मे अपूतत्त्व से ही पुरुष की उत्पत्ति हुई है। यदि आरोहक्रम मे अपूतत्त्व का पुनर्गमन न माना जायगा, तो सृष्टिक्रम आगे के लिए अवरुद्ध हो जायगा। कारण स्पष्ट है। पार्थिव सृष्टिनिर्म्माण मे प्राकृतिक द्युलोकस्थ) अप्मात्रा का यदि व्यय ही होता रहेगा, तो एक न एक दिन वह निःशेष हो जायगी। फलत निर्म्माणक्रम बंद हो जायगा। उधर –'स्वयम्भूर्याथातथ्यतोऽर्थान् व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्य.'–'धाता यथापूर्वमकल्पयत्' इत्यादि श्रुतिप्रामाण्यानुसार सृष्टिक्रम शाश्वत माना गया है। इसकी यह शाश्वतता तभी अक्षुण्ण बनी रह सकती है, जब कि जीवावरोहणवत् जीवारोहण में भी अपूतत्त्व का गमन माना जाय। इसी आधार पर–'ता एव ह्युपयन्ते.' इत्यादि के अनुसार मानना पड़ता है कि–"जीवात्मा भूतसूक्ष्मै. सम्परिष्वक्त एव लोकान्तरे गच्छति"।

अग्निहोत्रयज्ञ से समतुलित इस पञ्चाग्निविद्यात्मक अग्निकर्म्म से ही पुरुषसृष्टि का आविर्भाव हुआ है। हमारे वैध (मनुष्ययजमानकृत) अग्निहोत्र मे अग्नि, समित्, अङ्गार, विस्फुलिङ्ग, हविर्द्रव्य, इत्यादि भौतिक साधनों का समन्वय रहता है। इन सब भौतिक साधनों का अन्नादलक्षण अग्नि, अन्नलक्षण सोम, इन दो ही साधनों में अन्तर्भाव माना जासकता है। क्योंकि प्राकृतिक नित्याग्निहोत्र मे ये दो साधन ही मुख्य माने गये हैं। रोदसीत्रैलोक्यविधाता,–"नैवोदेता, नास्तमेता, मध्ये एकल एव स्थाता"–"बृहद्ध तस्थौ-भुवनेष्वन्तः पवमानो हरित आविवेश"–"सूर्यो बृहतीमध्यूढस्तपति" इत्यादि वचनों के अनुसार रोदसी ब्रह्माण्ड के केन्द्र विषवद्वृत्त नामक बृहतीछन्द के मध्यस्थान मे प्रतिष्ठित सूर्य्यदेवता सावित्राग्निमय हैं। अग्निरूप यह निरन्तर उसी प्रकार अन्नादान की इच्छा किया करते हैं, जैसे कि हमारा शरीराग्नि स्वार्करूपा बुभुक्षा के उपशम के लिए सायं प्रात. अन्न

---

* तदन्तरेत्यादिकसूत्रमेतद्-ब्रूहि तदर्थं यदि वेत्थ किञ्चन् ।
स प्राह जीवः करणावसादी संवेष्टितो गच्छति भूतसूक्ष्मैः ॥ —प्राचीनसूक्तिः-

जीवात्मगतिप्रतिपादक इस सूत्रसन्दर्भ का विशद वैज्ञानिक विवेचन शारीरकविज्ञानान्तर्गत 'आत्मविज्ञानोपनिषद्' नामक प्रथमखण्ड में देखना चाहिए।

(भोजन) की इच्छा किया करता है। इस स्वाभाविक अन्नादानेच्छा से ही यह 'अन्नमत्तीति' निवचन से 'अन्नाद' कहलाया है। कल्पना कीजिए उस ब्रह्माण्ड-व्यापक सौर अग्नि के महामहनीय प्रवृद्धतम अन्नादभाव की, जिसकी महिमा के गर्भ में असंख्य अस्मदादि वे अन्नाद प्रतिष्ठित हैं, जिन्हें अपने स्वल्प आयतन की पूर्ति के लिए प्रतिदिन सायं प्रातः अन्नादान की बुभुक्षा बनी रहती है। अवश्य ही यह मानना पड़ेगा कि, जिसने ब्रह्माण्ड के प्रति अपने आप को अन्नात्मकत्वेन समर्पित कर दिया है, हमारे रोदसी ब्रह्माण्ड से भी बृहदायतन कोई न कोई अन्न निरन्तर इस विराट् की बृहती बुभुक्षा शान्त करता रहता है। इस महदन्नाहुति का ही यह प्रभाव है कि, आरम्भसे आज पर्य्यन्त सृष्टिनिर्माण प्रक्रिया में अपनी मात्राओं का समर्पण करता हुआ भी सूर्य्य स्वशरीर से अक्षुण्णवत् बना हुआ है। जिस उस महदन्न की इस सौर सावित्राग्नि में निरन्तर आहुति होती रहती है, जिस अन्नाहुति से 'आ कृष्णेन रजसावर्त्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च' इत्यादि मन्त्रवर्णनानुसार जो सौरसावित्राग्नि स्वस्वरूपसे कृष्ण रहता हुआ भी ज्योतिर्म्मय बना हुआ है, वही सौराग्नि का अन्न उस महामहिम पारमेष्ठ्य मण्डल में रहने वाला भार्गव स्नेहतत्त्व है, जिस परमेष्ठी मण्डल के सामने सूर्य्य एक बुद्बुद् के सदृश अपना महत्त्व रखता है। वही पारमेष्ठ्य अन्नसोम 'ब्रह्मणस्पति' कहलाया है, जिसका मौलिक स्वरूप अथर्व्वलक्षण श्रद्धातत्त्व माना गया है। इसी श्रद्धात्मिका सोमाहुति से सूर्य्य प्रज्वलित है। सौरप्राणाग्नि अग्नि है, सूर्य्यात्मक भूतपिण्ड अङ्गार है, सूर्य्य से प्रवर्ग्यसम्बन्ध द्वारा इतस्ततः विनिसृत धूम्र, लोहित, हरित, आग्नेयपुञ्ज विस्फुलिङ्ग हैं, अस्मदादि समस्त प्राणिवर्ग समित् हैं, पारमेष्ठ्य सोम हविर्द्रव्य है। इन सब के समन्वय से ही प्राकृतिक नित्य अग्निहोत्र सञ्चालित है, जिसके आधार पर रोदसी ब्रह्माण्ड की जीवनसत्ता अवलम्बित है। इसी प्राकृतिक सूर्य्याग्निहोत्रविधा के आधार पर मानुष उस अग्निहोत्रविधा का आविष्कार हुआ है, जिस का याज्ञिक ब्राह्मण साय प्रातः अनुगमन किया करते हैं। अग्निहोत्र के इसी रहस्यात्मक स्वरूप का स्पष्टीकरण करते हुए श्रुति ने कहा है—

> "सूर्य्यो ह वा अग्निहोत्रम्। तद्यदेतस्या अग्रऽआहुतेरुदैत्, तस्मात्-
> सूर्य्योऽग्निहोत्रम्। स यत् सायमस्तमिते जुहोति, य इदं तस्मि-"

न्निह सति जुहवानि—इति । अथ यन् प्रातरनुदिते जुहोति, य इदं
तस्मिन्निह सति जुहवानि—इति; तस्माद् सूर्योऽग्निहोत्रम् ।"
—शत० ब्रा० २।३।१।२,९।

उक्त सूर्याग्निहोत्र में अग्निहोत्रसाधक अग्नि, अङ्गारादि, जिन साधनों का उल्लेख किया गया है, वे सब अग्नि, सोम, इन दो तत्त्वों पर ही विश्रान्त हैं। अग्नि, धूम, समित्, अङ्गार, विस्फुलिङ्ग, इन का तो अग्नि में अन्तर्भाव है, शेष सोममात्र रह जाता है। अतएव अवश्य ही इसे अनेकसाधनानुगत भी यज्ञ को 'अग्नौ सोमाहुतिर्यज्ञः' यह लक्षण किया जा सकता है। पञ्चाग्निविद्या का तात्पर्य यही है कि, एक ही यज्ञ स्थान भेद से पाँच संस्थाओं में विभक्त हो रहा है। सौर-महर्था आधिदैविक है, पार्थिवसंस्था आधिभौतिक है, पुरुषसंस्था आध्यात्मिक है। आधिदैविकसंस्था का २ विधाओं से, आधिभौतिकसंस्था का १ विधा से, एवं आध्यात्मिकसंस्था का २ विधाओं से सम्बन्ध है। कारण इस संख्या विपर्यय का यही है कि आधिदैविक, तथा आध्यात्मिक यज्ञों के दाम्पत्यभाव से जहाँ अन्य दाम्पत्ययज्ञ (प्रजा) उत्पन्न होता है, वहाँ आधिभौतिक पाषाण लोष्टादि यज्ञों से अन्य यज्ञ उत्पन्न नहीं होता। संकेतविधा से यही रहस्य सूचित करने के लिए आधिदैविक, आध्यात्मिक यज्ञों के लिए २—२ विधाओं का, एवं मध्यस्थ आधिभौतिक यज्ञ के लिए एक ही विधा का स्पष्टीकरण हुआ है। तीनों के पाँच अवयव यज्ञों का ही पञ्चाग्निविद्या द्वारा विश्लेषण हुआ है।

उक्त पञ्चावयव यज्ञ द्यावापृथिव्य है। द्यावापृथिव्य यज्ञ के प्राणलक्षण यज्ञ, प्राणीलक्षण यज्ञ, भेद से दो विवर्त्त माने जा सकते हैं। प्राकृतिक प्राणों के समन्वय से सम्बन्ध रखने वाला द्यावापृथिव्य यज्ञ 'प्राणलक्षण यज्ञ' कहलाएगा, एवं प्राकृतिक अश्वादि प्राणियों के समन्वय से सम्बन्ध रखने वाला द्यावापृथिव्य यज्ञ प्राणिलक्षण यज्ञ माना जायगा। प्राणलक्षण यज्ञ के पृथिवी, अन्तरिक्षम्, द्यौ; ये तीन पर्व हैं। प्राणिलक्षण यज्ञ के पुरुष, योषा (स्त्री), ये दो पर्व हैं। द्युलोकाधिष्ठाता अहःकालीन दृश्य अर्द्धाकाशानुगत सौर आग्नेय प्राण से पुरुषसृष्टि का आविर्भाव हुआ है। भूलोकाधिष्ठाता (जिस में आन्तरिक्ष्य प्राणवायु का भी समन्वय है) रात्रिकालीन अदृश्य अर्द्धाकाशानुगत चान्द्र सौम्यप्राण से योषासृष्टि का आविर्भाव हुआ है। द्युलक्षण पिता, पृथिवी रूपिणी माता के दाम्पत्य से जैसे प्राणविध यज्ञ

सम्पन्न हुआ है, एवमेव द्यु-रसानुगत पुरुष (पिता), पृथिवी रसानुगता योषा [माता] के दाम्पत्य से प्राणविध यज्ञ सम्पन्न होता है। योषा पृथिवी की प्रतिकृति है, पुरुष द्युलोक की प्रतिकृति है। अतएव इस प्राणविध यज्ञ को भी द्यावापृथिव्य ही माना जायगा। प्राणविध द्यावापृथिव्य यज्ञ में पृथिवी, अन्तरिक्ष, द्यौः, तीनों का सर्वथा पार्थक्य है। इधर प्राणविध द्यावापृथिव्य यज्ञ में अन्तरिक्ष का पृथिवी—प्रतिकृतिरूपा योषा के गर्भाशयरूप आन्तरिक्ष्य आकाश में ही अन्तर्भाव हो रहा है। अतएव जहां प्राणविध द्यावापृथिव्य यज्ञ की तीन संस्था होती हैं, वहां प्राणविध द्यावापृथिव्य यज्ञ की पुरुष, योषारूप से दो ही संस्थाएं रह जाती हैं। सम्भूय ३—२ क्रम से द्यावापृथिव्य यज्ञ की पांच संस्था हो जाती हैं, जिनका पञ्चाग्निविद्या द्वारा क्रमिक विश्लेषण हुआ है। एवं जिस विश्लेषण की द्यु, अन्तरिक्ष, पृथिवी, पुरुष, योषा, ये पांच पृथक् विधा हैं।

(१) सर्वप्रथम द्युप्रधान द्यु-अग्नि का ही समन्वय कीजिए। 'द्युलोक अग्नि है, आदित्य समित् है, रश्मियां धूम हैं, अहः काल अर्चि है, चन्द्रमा अङ्गार है, नक्षत्र विस्फुलिङ्ग हैं। इन्द्रज्येष्ठ देवदेवता स्वव्यापार से द्युलोकाग्नि में 'श्रद्धा' रूप हविर्द्रव्य की आहुति देते हैं। आहुत श्रद्धातत्त्व, और आहुतिग्राहक अग्नितत्त्व, दोनों के अन्तर्याम (चिति) सम्बन्धात्मक रासायनिक उस सम्मिश्रण से—जिसमें दो के योग से दोनों के पूर्वस्वरूपोपमर्दद्वारा तीसरा अपूर्वभाव उत्पन्न हो जाता है,—सोम नामक तत्त्वान्तर उत्पन्न होता है। श्रद्धातत्त्व का रूपान्तर यही सोम आन्तरिक्ष्य यज्ञ में आहुतिद्रव्य बनने वाला है। सोमोत्पत्ति ही इस द्यु-यज्ञ का प्रधान फल है।

द्युलोक लोक है, तत्र प्रतिष्ठित सौरप्राणाग्नि (सावित्राग्नि) लोकी है। सूर्यपिण्ड भूताग्नि है, पिण्डकेन्द्र को आलम्बन बनाकर सौर द्युलोक की अन्तिम सीमा में व्याप्त रहने वाला प्राणाग्नि देवाग्नि है। लोक-लोकी का अभेद मान कर ही यहां—'असौ वाव लोको गौतम ! अग्निः' यह कह दिया गया है।

भूताग्नि पिण्डरूप आदित्य (सूर्यपिण्ड) प्रज्वलित सा दिखाई देता है। इसी से आग्नेय बाष्पलक्षण धूम का उदय होता है। इसी समिन्धन से सूर्यपिण्ड 'समित्' माना गया है।

जिस प्रकार प्रज्वलित समित् (काष्ठ) से धूम निकला करता है, एवमेव प्रज्वलित सूर्यपिण्डात्मक समित् को गर्भ बनाकर इस से चारों ओर रश्मियों का

...न्निह सति जुहवानि—इति। अथ यत् प्रातरनुदिते जुहोति,—य इदं तस्मिन्निह सति जुहवानि—इति, तस्मात् सूर्योऽग्निहोत्रम्।"

—शत० ब्रा० २।३।१।१,७।

उक्त सूर्याग्निहोत्र में अग्निहोत्रसाधक अग्नि, अङ्गारादि, जिन साधनों का उल्लेख किया गया है, वे सब अग्नि, सोम, इन दो तत्त्वों पर ही विश्रान्त हैं। अग्नि, धूम, समित, अङ्गार, विस्फुलिङ्ग, इन का तो अग्नि में अन्तर्भाव है, शेष सोममात्र रह जाता है। अतएव अवश्य ही इस अनेकसाधनानुगत भी यज्ञ को 'अग्नौ सोमाहुतिर्यज्ञ' यह लक्षण किया जा सकता है। पञ्चाग्निविद्या का तात्पर्य यही है कि, एक ही यज्ञ स्थान भेद से पाँच संस्थाओं में विभक्त हो रहा है। सौरसंस्था आधिदैविक है, पार्थिवसंस्था आधिभौतिक है, पुरुषसंस्था आध्यात्मिक है। आधिदैविकसंस्था का २ विधाओं से, आधिभौतिकसंस्था का १ विधा से, एवं आध्यात्मिकसंस्था का २ विधाओं से सम्बन्ध है। कारण इस संख्या नियम का यही है कि आधिदैविक, तथा आध्यात्मिक यज्ञों के दाम्पत्यभाव से जहाँ अन्य दाम्पत्ययज्ञ (प्रजा) उत्पन्न होता है, वहाँ आधिभौतिक पाषाण लोष्टादि यज्ञों से अन्य यज्ञ उत्पन्न नहीं होता। संकेतविधा से यही रहस्य सूचित करने के लिए आधिदैविक, आध्यात्मिक यज्ञों के लिए २—२ विधाओं का, एवं मध्यस्थ आधिभौतिक यज्ञ के लिए एक ही विधा का स्पष्टीकरण हुआ है। तीनों के पाँच अवयव यज्ञों का ही पञ्चाग्निविधा द्वारा विश्लेषण हुआ है।

उक्त पञ्चावयव यज्ञ द्यावापृथिव्य है। द्यावापृथिव्य यज्ञ के प्राणलक्षण यज्ञ, प्राणिलक्षण यज्ञ, भेद से दो विवर्त्त माने जा सकते हैं। प्राकृतिक प्राणों के समन्वय से सम्बन्ध रखने वाला द्यावापृथिव्य यज्ञ 'प्राणलक्षण यज्ञ' कहलायेगा, एवं प्राकृतिक अस्मदादि प्राणियों के समन्वय से सम्बन्ध रखने वाला द्यावापृथिव्य यज्ञ 'प्राणिलक्षण यज्ञ' माना जायगा। प्राणलक्षण यज्ञ के पृथिवी, अन्तरिक्षम्, द्यौ, ये तीन पर्व हैं। प्राणिलक्षण यज्ञ के पुरुष, योषा (स्त्री), ये दो पर्व हैं। द्युलोकाधिष्ठाता अह्नकालीन दृश्य अर्द्धाकाशानुगत सौर आग्नेय प्राण से पुरुषसृष्टि का आविर्भाव हुआ है। भूलोकाधिष्ठाता (जिस में आन्तरिक्ष्य प्राणवायु का भी समन्वय है) रात्रिकालीन अदृश्य अर्द्धाकाशानुगत चान्द्र सौम्यप्राण से योषासृष्टि का आविर्भाव हुआ है। द्युलक्षण पिता, पृथिवी रूपिणी माता के दाम्पत्य से जैसे प्राणविध यज्ञ

पार्थिव, आन्तरिक्ष्य, दिव्य, तीनों में क्रमशः अग्नि, वायु, इन्द्र, इन तीन अतिष्ठाता देवताओं का प्रभुत्त्व है। अतएव पार्थिव देवताओं को आग्नेय, आन्तरिक्ष्य देवताओं को वायव्य, एवं दिव्य देवदेवताओं को ऐन्द्र कहा जा सकता है। उक्त दिव्ययज्ञसंस्था में ये ऐन्द्रदेवता ही ऋत्विक् हैं, सूर्य्यकेन्द्रस्थ हिरण्यगर्भ-प्रजापति ही इस यज्ञ के यजमान हैं। दिव्य-ऐन्द्रदेवताओं के द्वारा श्रद्धातत्त्व की सावित्राग्नि में आहुति हो रही है। इस प्रकार 'तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवाः' से यहां ऐन्द्र दिव्य देवता ही गृहीत हैं।

अब शेष रह जाता है केवल 'श्रद्धा' तत्त्व। पूर्वब्राह्मण-भाष्यों में अनेकधा श्रद्धा के तात्त्विक स्वरूप का विश्लेषण किया जाचुका है। अतएव पिष्टपेषण अनावश्यक है। प्रकरणसङ्गति के लिए यह जान लेना मात्र पर्य्याप्त होगा कि, पारमेष्ठ्य अप्तत्त्वानुगत चान्द्रसोम से सम्बन्ध रखने वाला, ऋत (सत्य) को धारण करने वाला, मनोगत स्नेहतत्त्व ही 'श्रद्धा' है। 'श्रद्धा, रेतो, यशः' इन तीन चान्द्रमनोताओं का क्रमशः वाङ्मय शरीर*, शुक्र, मन, इन तीन आध्यात्मिक पर्वों से सम्बन्ध है। तीनों ही प्राकृतिक अनुग्रह हैं। जिन के मन, शुक्र, शरीर में चान्द्र श्रद्धा-रेत-यश का प्रकृत्या समावेश रहता है, वे ही श्रद्धालु, रेतोधा, एवं यशस्वी होते हैं। मनोमयी श्रद्धा पितृप्राण की, शुक्रमय रेत गान्धर्वप्राण की, एवं वाङ्मय यश वषट्कार सम्बन्ध से देवप्राण की प्रतिष्ठा बनता है। श्रद्धातत्त्वानुगत पितृकर्म्म इस श्रद्धातत्त्व के सम्बन्ध से ही 'श्राद्ध' कहलाया है। 'श्रद्धा वा आपः' (तै० ब्रा० ३।२।४।१)—के अनुसार श्रद्धा वास्तव में आपोमय तत्त्वविशेष ही है, जिस का उपलब्ध भाष्यों में तत्त्वदृष्ट्या समन्वय नहीं हुआ है। अप्तत्त्व श्रद्धा का प्रथम रूप है, सोमतत्त्व श्रद्धा का उत्तररूप है। 'तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति' (ईशोपनिषत्)—'आपो भृग्वङ्गिरोरूपमापो भृग्वङ्गिरोमयम्' (गोपथ-ब्राह्मण) इत्यादि श्रुतियों के अनुसार भृगुलक्षण स्नेहतत्त्व, अङ्गिरालक्षण तेज, दोनों ही 'आपः' हैं। अतएव आपोमयी श्रद्धा के लिए—'तेज एव श्रद्धा' (शत० ११।३।१।१) यह भी कह दिया जाता है। जबतक आपोमयी श्रद्धा परमेष्ठी में भुक्त है, तबतक यह श्रद्धा है। आदित्याग्नि में हुत होते ही आदित्याग्नि, तथा श्रद्धारस, दोनों के सम-

---

* 'यशः शरीरे भव मे दयालुः'—कविकुलगुरु।

वितान होता है। रश्मियाँ आग्नेय आप्य की प्रतिकृतियाँ हैं। अतएव इन्हें अवश्य ही 'धूम' कहा जासकता है।

जिस प्रकार धूम युक्त समित् से निकलने वाली अग्निज्वाला से चहुं ओर प्रकाश हो जाता है, एवमेव रश्मियुक्त सूर्य्य से निकलने वाली रश्मियों के सहस्रश वितान से सम्पूर्ण त्रैलोक्य प्रकाशित हो पड़ता है। प्रकाश ही अर्चि (ज्वाला) है। यही प्रकाशात्मक अहः ही अर्चि है।

जबतक ज्वाला (अर्चि) बनी रहती है, तबतक समित् अङ्गाररूप में परिणत नहीं होता। ज्वालाके शान्त हो जाने पर ही अङ्गार की अभिव्यक्ति होती है। तापलक्षणा वह ज्वाला यहां अहर्लक्षणा अर्चि (प्रकाश) है। जबतक यह रहती है, तबतक चन्द्रमा प्रकाशित नहीं होता (अभिव्यक्ति नहीं होती, अपितु अभिभूत रहता है)। अह. के अन्तर्लीन होजाने पर चन्द्रमा इसी प्रकार अभिव्यक्त होजाता है, जैसे कि, ज्वालोपशम पर अङ्गार अभिव्यक्त होजाता है। इसी सादृश्य से चन्द्रमा अङ्गार माना जासकता है। चन्द्रमा सोममय है। सोममय चन्द्रमा की उत्पत्ति इसी दिव्य आदित्ययज्ञ से हुई है। इसलिए भी चन्द्रमा को आदित्य यज्ञ का अवयव माना जासकता है। चन्द्रमा का प्रकाशधर्म्म भी सौरप्रकाश का ही प्रवर्ग्यरूप है। प्रतिफलित सौर प्रकाश ही चान्द्रज्योति का जनक बनता है, जैसा कि—'इत्था चन्द्रमसो गृहे'—'तरणिकिरणसङ्गादेष पानीयपिण्डो—दिनकर-दिशिचश्चन्द्रिकाभिश्चकास्ते'इत्यादि वचनों से स्पष्ट है। इस लिए भी चन्द्रमा को अवश्यमेव आदित्ययज्ञावयव माना जासकता है।

'चन्द्रमा अप्स्वन्तरा सुपर्णो धावते दिवि' इत्यादिमन्त्रवर्णनानुसार चन्द्रमा अप्पिण्ड है। नक्षत्र अप्तत्त्व के ही प्रवर्ग्यरूप हैं, अतएव इन्हें—'उडु' (पानीयपिण्ड) नाम से व्यवहृत किया जाता है। नाक्षत्रिक आप्यप्राण जहां गणात्मक है, वहां चान्द्रमस आप्यप्राण अतिष्ठावा है। अवयव, अवयवी का जो सम्बन्ध है, वही चन्द्रमा, और नक्षत्रों का सम्बन्ध है। अतएव अग्नि, वायु, आदित्य, चन्द्रमा, इन चारों अतिष्ठावा देवताओं के क्रमश. वसु—रुद्र—आदित्य—नक्षत्र, ये चार गणदेवता कहलाए हैं जिसप्रकार अङ्गी अङ्गार से अङ्गात्मक विस्फुलिङ्ग विनिर्गत हैं, एवमेव अङ्गी आप्य चन्द्रमा से अङ्गात्मक आप्य नाक्षत्रिक तेज का विकास हुआ है। अतएव नक्षत्रों को अवश्य ही अङ्गार-चन्द्रमापेक्षया विस्फुलिङ्ग कहा जासकताहै।

पार्थिव, आन्तरिक्ष्य, दिव्य, तीनों में क्रमशः अग्नि, वायु, इन्द्र, इन तीन अतिष्ठावा देवताओं का प्रभुत्व है। अतएव पार्थिव देवताओं को आग्नेय, आन्तरिक्ष्य देवताओं को वायव्य, एवं दिव्य देवदेवताओं को ऐन्द्र कहा जा सकता है। उक्त *दिव्ययज्ञसंस्था में ये ऐन्द्रदेवता ही ऋत्विक् हैं, सूर्यकेन्द्रस्थ हिरण्यगर्भ*-प्रजापति ही इस यज्ञ के यजमान हैं। दिव्य-ऐन्द्र देवताओं के द्वारा श्रद्धातत्त्व की सावित्राग्नि में आहुति हो रही है। इस प्रकार 'तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवाः' से यहां ऐन्द्र दिव्य देवता ही गृहीत हैं।

अब शेष रह जाता है केवल 'श्रद्धा' तत्त्व। पूर्वब्राह्मण-भाष्यों में अनेकधा श्रद्धा के तात्त्विक स्वरूप का विश्लेषण किया जाचुका है। अतएव पिष्टपेषण अनावश्यक है। प्रकरणसङ्गति के लिए यह जान लेना मात्र पर्य्याप्त होगा कि, पारमेष्ठ्य अप्तत्त्वानुगत चान्द्रसोम से सम्बन्ध रखने वाला, ऋत (सत्य) को धारण करने वाला, मनोगत स्नेहतत्त्व ही 'श्रद्धा' है। 'श्रद्धा, रेतो, यशः' इन तीन चान्द्रमनोताओं का क्रमशः वाङ्मय शरीर*, शुक्र, मन, इन तीन आध्यात्मिक पर्वों से सम्बन्ध है। तीनों हीं प्राकृतिक अनुग्रह हैं। जिन के मन, शुक्र, शरीर में चान्द्र श्रद्धा-रेत-यश का महत्या समावेश रहता है, वे ही श्रद्धालु, रेतोधा, एवं यशस्वी होते हैं। मनोमयी श्रद्धा पितृप्राण की, शुक्रमय रेत मानवप्राण की, एवं वाङ्मय यश वषट्कार सम्बन्ध से देवप्राण की प्रतिष्ठा बनता है। श्रद्धातत्त्वानुगत पितृकर्म्म इस श्रद्धातत्त्व के सम्बन्ध से ही 'श्राद्ध' कहलाया है। 'श्रद्धा वा आपः' (तै० ब्रा० ३।२।४।१।)—के अनुसार श्रद्धा वास्तव में आपोमय तत्त्वविशेष ही है, जिस का उपलब्ध भाष्यों में तत्त्वदृष्ट्या समन्वय नहीं हुआ है। अप्तत्त्व श्रद्धा का प्रथम रूप है, सोमतत्त्व श्रद्धा का उत्तररूप है। 'तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति' (ईशोपनिषत्)—'आपो भृग्वङ्गिरोरूपमापो भृग्वङ्गिरोमयम्' (गोपथ-ब्राह्मण) इत्यादि श्रुतियों के अनुसार भृगुलक्षण स्नेहतत्त्व, अङ्गिरालक्षण तेज, दोनों ही 'आप' हैं। अतएव आपोमयी श्रद्धा के लिए—'तेज एव श्रद्धा' (शत० ११।३।१।१।) यह भी कह दिया जाता है। जबतक आपोमयी श्रद्धा परमेष्ठी में मुक्त है, तबतक यह श्रद्धा है। आदित्याग्नि में हुत होते ही आदित्याग्नि, तथा श्रद्धारस, दोनों के सम-

* 'यशः, शरीरे भव मे दयालुः'—कविकुलगुरु।

न्वय से पूर्वस्वरूपोपमर्दद्वारा यह 'सोम' रूप में परिणत हो जाती है। आपोमयी श्रद्धा में आप्यप्राण की प्रधानता रहती है। परन्तु तद्रूपान्तरभूत सोम आप्य-प्राण से सर्वथा बहिष्कृत है। यह विशुद्ध देवान्न बन जाता है। यही द्युलोकोपलक्षित आधिदैविक यज्ञसंस्था के द्यु पर्वात्मक प्रथमपर्व का संक्षिप्त निदर्शन है, जिस का निम्न लिखित श्रुति से स्पष्टीकरण हो रहा है—

द्यौ (१) "असौ वाव लोको गौतम ! अग्निः। तस्य आदित्य एव समित, रश्मयो धूमः, अहरर्चिः, चन्द्रमा अङ्गाराः, नक्षत्राणि निस्फुलिङ्गाः। तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवाः श्रद्धां जुह्वति। तस्या आहुतेः सोमो राजा सम्भवति"। (दिव्ययज्ञः)

* * * *

(२)—दूसरा आधिदैविक यज्ञपर्व अन्तरिक्ष से सम्बन्ध रखता है। जिस प्रकार पृथिवी का अतिष्ठाता 'यथाग्निगर्भा पृथिवी' के अनुसार अग्नि है, द्युलोकातिष्ठाता आदित्य (इन्द्र) है, एवमेव अन्तरिक्ष के अतिष्ठाता वायुदेवता माने गए हैं। इस वायुतत्त्व के अनेक विवर्त्त हैं। उनमें से सोमतत्त्व का अनुयोगी, श्रद्धातत्त्वका प्रतियोगी, आप्यप्राणानुगत वायुविशेष ही प्रकृत की अपूर्वसृष्टि में अभिप्रेत है। यही आन्तरिक्ष्य वायुविशेष 'पर्जन्य' कहलाया है। यही वस द्युलोकानुगत सोम को अपने गर्भ में रखने के कारण 'अग्नि' (आप्याग्नि) कहलाया है। आप्य अग्नि सम्बन्ध से ही इसे—'पर्जन्यो वा अग्नि' (शत० १४।६।१।१३) इत्यादि रूप से अग्नि कहा गया है। वर्षा से पहिले जो सनसनाता पूर्ववायु (पुरवाई हवा) प्रवाहित होता है, वही 'पर्जन्य' कहलाया है। इसी अभिप्राय से पर्जन्य का 'क्रन्दतीव हि पर्जन्य' (शत० ६।७।३।२) यह लक्षण किया गया है। अष्टमूर्त्ति शिवतत्त्व परिभाषा में यही पर्जन्य 'भव' नाम से व्यवहृत हुआ है। पर्जन्य ही वृष्टिद्वारा सर्वप्रपञ्च का प्रभव बनता है। अतएव 'पर्जन्यादीदं सर्वं भवति' के अनुसार अवश्य ही इसे 'भव' कहा जासकता है (देखिए शत० ६।१।३।१५)। आप्य अग्निलक्षण वायव्य वस्त्वात्मक पर्जन्य के उक्त वस्तुस्वरूपात्मक श्रौत निरूपण के विद्यमान रहते भी यदि इस का—'पर्जन्यो नाम वृष्ट्युपकरणाभिमानी

देवताविशेषः' (शाङ्करभाष्य) यह अर्थ किया जाता है, तो आश्चर्य्य इस लिए नहीं होता कि, देश का तत्त्वविज्ञान गत सहस्राब्दियों से सर्वथा स्मृतिगर्भ में विलीन रहा है। आप्यप्राणात्मक वायु (पर्जन्य) वृष्टि का उपकरण भी है, प्राणधर्म्मत्वेन इसे देवता भी कहा जासकता है। परन्तु यह—'अभिमानिव्यपदेशस्तु विशेषानुगतिभ्याम्' वाला अभिमानी देवता नहीं है, जैसा कि—शतपथभाष्य प्रथम वर्ष के—'अष्टविधदेवताविज्ञान' प्रकरण में स्पष्ट किया जाचुका है। अभिमानी देवता का सम्बन्ध एकमात्र उपासनाकाण्ड से ही माना गया है। कर्म्मकाण्डानुगत देवता का तो विशुद्ध तत्त्ववाद से ही सम्बन्ध है।

जिस प्रकार द्युलोकोपलक्षित आदित्याग्नि प्राणविध था, एवमेव यह आन्तरिक्ष्य आप्यप्राणाग्नि (पर्जन्य) भी प्राणविध होने से देवाग्नि ही माना जायगा। क्रन्दन धर्म्मा प्रत्यक्षानुभूत पुरोवात इसी पर्जन्य का भौतिकरूप माना जायगा। यही भूतवायु प्राणात्मक पर्जन्यवायु का उत्तेजक बनता है, अतएव इसे पर्जन्याग्नि की समित् माना जासकता है।

पर्जन्याग्नि, भूतवायु, आन्तरिक्ष्य अप्तत्त्व, अग्निसम्बन्धेन उत्पन्न वाष्प (धूम), इन के समन्वय से अभ्र का स्वरूप सम्पन्न होता है। इन उपकरणों में वाष्प ही प्रधान है। अतएव तद्धादन्याय से अभ्र को 'धूमात्मक' कह देना अन्वर्थ बन जाता है। यह वाष्प अणुरूप से अन्तरिक्ष में सर्वत्र व्याप्त है। पर्जन्यानुगत समित्स्थानीय भौतिक वायु (मान्सून) के व्यापार से ही इतस्ततः अणुरूप से बिखरे हुए वाष्प एकत्र पुञ्जीभूत होते हैं। यही वाष्पपुञ्ज 'अभ्र' कहलाया है, जिस की उत्तरावस्था मेघ कहलाई है। चूंकि समित् से धूम का निर्गम होता है, इधर समिल्लक्षण भूतवायु ही वाष्पपुञ्ज का जनक (संग्राहक) है। इसलिए भी अभ्र को धूम कहा जासकता है।

आन्तरिक्ष्य ज्योति विद्युत् है। यही पर्जन्याग्नि की अर्चि (प्रकाश) है। अतएव अवश्य ही विद्युत् को आन्तरिक्ष्याग्नि-ज्वालारूप अर्चि कहा जासकता है। वज्र अङ्गार है, गर्ज्जन तर्ज्जन विस्फुलिङ्ग हैं, जैसाकि आगे विस्तार से बतलाया जाने वाला है।

एवंविध पर्जन्याग्नि में आन्तरिक्ष्य वायव्यदेवताओं के द्वारा सोम की आहुति होती है। पर्जन्याग्नि, सोम, दोनों के रासायनिक सम्मिश्रण से वृष्टि का प्रादुर्भाव

हुआ है। यही आधिदैविक यज्ञ की दूसरी विधा है, जिस का निम्न लिखित शब्दों में स्पष्टीकरण हुआ है।

अन्तरिक्षम् (२) "पर्जन्यो वाव गौतम ! अग्निः। तस्य वायुरेव समित्, अभ्रं धूमः, विद्युदर्चिः, अशनिरङ्गाराः, ह्रादनयो विस्फुलिङ्गाः। तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवाः सोमं राजानं जुह्वति। तस्या आहुतेर्वर्षं सम्भवति" (आन्तरिक्ष्ययज्ञः)।

* * * *

(३)—पिण्डात्मिका (भूतात्मिका) पृथिवी 'भूमि' कहलाई है, एवं महिमात्मिका (प्राणात्मिका) पृथिवी 'पृथिवी' कहलाई है। भूपिण्ड के आधार पर वितत प्राणाग्नि ही प्रकृत में 'पृथिवी' शब्द से गृहीत है। यही प्राणाग्नि पार्थिव भौतिक यज्ञ की मूलप्रतिष्ठा बनता है। यही भौतिक यज्ञ की योनि है, जिस के लिए—'अग्निर्वै योनिर्यज्ञस्य' यह कहा जाता है।

भूपिण्डानुगत प्राणाग्नि भूकेन्द्र से निकल कर १७ वें अहर्गण पर्य्यन्त व्याप्त रहता है, जैसा कि, पूर्व के—'सप्तदशो वै प्रजापतिः' इत्यादि निगदव्याख्यान में स्पष्ट कर दिया गया है। सप्तदश अहर्गणात्मक आग्नेय मण्डल ही वह पार्थिव सम्वत्सर है, जिस का सौर सावित्रप्राणाग्निमण्डलरूप दिव्य सम्वत्सर के साथ १७ वें अहर्गण में अतिमान हो रहा है। सप्तदश विन्दु ही उभयसम्वत्सर की मूलप्रतिष्ठा मानी गई है। यह सम्वत्सर मण्डल वाङ्मय है। वाक्तत्त्व ही भूतविवर्त्त का जनक क्षर-तत्त्व है। अतएव प्राणाग्नि जहां देवाग्नि कहा जा सकता है, वहां वागग्निरूप सम्वत्सर को भूताग्नि कहा जा सकता है। इसी पूर्वसमतुलन से सम्वत्सरमण्डल इस पार्थिव प्राणाग्नि यज्ञ की समित् माना जासकता है।

परमाकाश, पुराणाकाश, शरीराकाश, दहराकाश (दभ्राकाश), इत्यादि भेद से आकाश के अनेक विवर्त्त माने गए हैं। स्वायम्भुव परमेव्योमन् ही परमाकाश है। सौरमण्डल (सौररोदसीत्रैलोक्य) से सम्बन्ध रखने वाला अर्णवसमुद्रावच्छिन्न आकाश पुराणाकाश है। शरीर दहराकाश आध्यात्मिक आकाश है। पुराणाकाशलक्षणा सौर त्रिलोकी में पार्थिवाकाशलक्षण सम्वत्सर मण्डल प्रतिष्ठित है।

सम्वत्सर के अग्न्यात्मक, कालात्मक, वयोनाधात्मक, भेद से तीन विवर्त्त हैं। अग्न्यात्मक सम्वत्सर तो समित् है। कालात्मक सम्वत्सर भातिसिद्ध बनता हुआ व्यवहार की प्रतिष्ठा बन रहा है। वयोनाधात्मक सम्वत्सर ही पार्थिव आकाश है। वार्क्परिमाणात्मिका सम्वत्सरमण्डलसीमा ही वयोनाधात्मक सम्वत्सर है। यही व्योमात्मक सम्वत्सर कहलाया है, जैसा कि—'व्योमा हि सम्वत्सरः (शत० ८।४।१।११) इत्यादि वचन से प्रमाणित है। भूपृष्ठपर प्रतिष्ठित अस्मदादि पार्थिव प्रजावर्ग जिस आकाश का साक्षात्कार किया करते हैं, वह यही पार्थिवाकाश है, जिस का बाह्य स्वरूप पार्थिवाग्नि से उत्थित वाष्प से निष्पन्न हुआ है। इसी वाष्प सम्बन्ध से आकाश को प्रकृत भूतयज्ञ का 'धूम' माना जासकता है।

सौर दिव्याग्नि ज्योतिर्मय है। यही 'यज्ञो ह देवेभ्यो अपचक्राम। स कृष्णो भूत्वा चचार' इत्यादि सिद्धान्तानुसार प्रवर्ग्यसम्बन्ध से पार्थिवजगत् में भुक्त होता हुआ कृष्णरूप में परिणत होरहा है। अहःकाल में पार्थिवसंस्था जहाँ सौर ज्योतिष्मान् सावित्राग्नि से अनुगृहीत रहता है, वहाँ रात्रि में पार्थिव कृष्णाग्नि का स्वाभाविक विकास रहता है। अतएव कृष्णभावात्मिका तमोमयी रात्रि ही इस पार्थिव यज्ञाग्नि की 'अर्चि' मानी गई है। अग्नि के अनुरूप ही तो अर्चि होती है। पार्थिव अग्नि यदि कृष्ण है, तो तद्विकासात्मिका कृष्णा रात्रि भी अवश्य ही कृष्णाग्नि की कृष्णार्चि है।

रात्रिरूप अर्चि जबतक रहती है, तबतक दिशाओं का बोध नहीं होता। रात्रि के अवसान पर दिशाएँ परिज्ञात होती हैं। अर्चि के अवशान्त होने से ही तो अङ्गार का जन्म होता है। इसी समतुलन से दिशाओं को अङ्गार माना जा सकता है। अङ्गार अवयवी है, तो विस्फुलिङ्ग अवयव हैं, अनेक हैं, सर्वतो व्याप्त हैं। "सवत इव हीमा अवान्तरदिशः' (शत० २।६।१।११) के अनुसार सभी प्रान्त अवान्तर दिशाएँ हैं। इसी समतुलन से अवयवात्मिका अवान्तर दिशाओं को विस्फुलिङ्ग माना जा सकता है।

'उक्त परिग्रहयुक्त पार्थिव अग्नि में पार्थिव आग्नेय देवताओं के द्वारा वृष्टि की आहुति होती है। पार्थिव मृण्मय भूताग्नियुक्त प्राणाग्नि, तथा आन्तरिक्ष्य वृष्टि (जल), दोनों के रासायनिक सम्मिश्रण से व्रीहियवादि लक्षण 'अन्न' उत्पन्न होता

है। यही मध्यस्थ आधिभौतिक पार्थिव यज्ञ की मात्र एक विधा है, जिसका यों विश्लेषण हुआ है—

पृथिवी–(३)–"पृथिवी वाव गौतम ! अग्निः। तस्याः सम्वत्सर एव समित्, आकाशो धूमः, रात्रिरर्चिः, दिशोऽङ्गाराः, अवान्तरदिशो विस्फुलिङ्गाः। तस्मिन्नतस्मिन्नग्नौ देवा वर्षं जुह्वति। तस्या आहुतेरन्नं सम्भवति"। (पार्थिवयज्ञ)।

* * *

(४)—द्विविध आधिदैविक यज्ञ, तथा एकल आधिभौतिक पार्थिव यज्ञ के वक्त स्वरूप विश्लेषण के अनन्तर आधिदैविक आधिभौतिक यज्ञ से कृतरूप आध्यात्मिक यज्ञ के पुपालक्षण पुरुषयज्ञ विवर्त्त का निरूपण करती हुई श्रुति कहती है कि, हे गौतम ! पुरुष निश्चयेन (इस आध्यात्मिक यज्ञ का) अग्नि है। यहां पुरुष शब्द से वह आध्यात्मिक पचह्न वैश्वानर अग्नि अभिप्रेत है, जो सम्पूर्ण प्राणिवर्ग की प्रतिष्ठा बना हुआ है। एवं जिसका "अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रित। प्राणापानसमायुक्त" (गीता १५।१४) इत्यादि रूप से विश्लेषण हुआ है। पञ्चाग्नि-विद्योपक्रम में यह स्पष्ट किया गया है कि, यह यज्ञ प्राणयज्ञ, प्राणियज्ञ, भेद से दो भागों मे विभक्त है। पार्थिव प्राण अपान है, आन्तरिक्ष्य प्राण व्यान है, दिव्य-प्राण प्राण है। दिव्यप्राणलक्षण प्राण, पार्थिव अपानलक्षण प्राण, इन दोनों प्राणा-पानों से मध्यस्थ व्यानलक्षण आन्तरिक्ष्य प्राण का उसी प्रकार ग्रहण हो जाता है, जैसे कि 'द्यावापृथिवी शब्द से द्यु पृथिवी के मध्यस्थ अन्तिरिक्ष का 'तन्मध्य पतितस्तद्ग्रहणेन गृह्यते' न्याय से ग्रहण हो जाता है। पार्थिव अपानाग्नि पार्थिव नर (नायक अध्यक्ष) है, आन्तरिक्ष्य वायव्याग्नि आन्तरिक्ष्य नर है, दिव्य प्राणाग्नि दिव्य नर है। पृथिवी, अन्तरिक्ष, द्यौ, तीनों लोकों के अपानात्मक अग्नि, व्यानात्मक वायु, प्राणात्मक आदित्य, तीनों नरो के पारस्परिक अन्तर्य्याम सम्बन्ध से उत्पन्न होने वाला, केश-लोम-नखाग्र भागों को छोड़ कर (आ लोमभ्य, आ नखाग्रेभ्य) सर्वाङ्ग शरीर मे व्याप्त रहने वाला तापधर्म्मा आध्यात्मिक अग्नि ही 'वैश्वानर' कहलाया है। इस की आध्यात्मिक पचह्नता को लक्ष्य में रखकर

ही श्रुति ने कहा है—"षड्विधो वै पुरुषः (वैश्वानरः) षडङ्गः" (ऐत० ब्रा० ३।२६।१)। वैश्वानरलक्षण आध्यात्मिक षडङ्ग अग्नि में चूंकि त्रैलोक्याग्नि का समावेश है, अतएव इसके लिये—"वैश्वानरो वै सर्वे अग्नय." (शत० ६।२।१।३५) यह कहा जाता है। शरीर में मस्तक भाग द्युलोक है, नाभि पर्य्यन्त भाग अन्तरिक्ष है, गुद—नाभ्यन्तर भाग पृथवी-लोक है, यही आध्यात्मिक—त्रैलोक्य है। इन तीन लोकात्मक तीन पुरों की समष्टिरूप शरीरपुर में सीमित रहने से ही—"स एषोऽग्निर्वैश्वानरो-यत् पुरुष" (शत० १०।६।१।११) यह लक्षण किया जाता है। महद्योनि के भेद से प्रत्येक अध्यात्मसंस्था (प्राणिशरीर) का वैश्वानर पृथक्-पृथक् शरीराकारों में विभक्त होता हुआ पृथग्वर्त्मा बना हुआ है, जैसा कि—"एष वै पृथग्वर्त्मा वैश्वानरः" (शत० ब्रा० १०।६।१।७) इत्यादि वचन से प्रमाणित है। एवंविध सर्वाग्नि (लोकत्रयाग्नि) लक्षण इस आध्यात्मिक अग्नि के उक्त 'वैश्वानर'—'पुरुष'-भावों का ही निम्न लिखित वचनों से स्पष्टीकरण हो रहा है—

(१)—" स यः स वैश्वानरः—इमे स लोकाः। इयमेव पृथिवी विश्वं, अग्निर्नरः। अन्तरिक्षमेव विश्वं, वायुर्नरः। द्यौरेव विश्वं, आदित्यो नरः। (विश्वेभ्यो नरेभ्यो जातोऽग्निर्वैश्वानरः)" (शत० ६।३।१।३)।

(२)—"इमे वै लोका पूः। अयमेव पुरुषः, योऽयं पवते। सोऽस्यां पुरि शेते, तस्मात् पुरुषः" (शत० १३।६।२।१)।

(३)—"प्राण एष स पुरि शेते। तं पुरि शेत-इति पुरिशयं सन्तं प्राणं 'पुरुष' इत्याचक्षते (परोक्षम्। परोक्षप्रिया इव हि देवाः, प्रत्यक्षद्विषः")—गो० ब्रा० पू० १।३९।

पाञ्चभौतिक शरीर चित्याग्निमय है, भूताग्निमय है। यही वाङ्मय अग्नि है। यही शरीरपरिच्छिन्न वैश्वानर नामक पुरुषाग्नि की समित् है। इसी शरीर-पुररूप वागग्नि (शरीर) से यह समिद्ध रहता है। श्वासप्रश्वासात्मक प्राण ही इस समिद्ध शारीराग्नि से अजस्ररूप से निकलने वाला धूम है। जिह्वोपलक्षित

ध्वन्यात्मक शब्द ही (वैखरीवाक् ही) इस की अर्चि है। आदित्यप्राणात्मक चक्षु ही अन्धकार में अङ्गारवत् प्रतीयमान (जिस स्थिति का पशुओं की आंखों में रात्रि में प्रत्यक्ष किया जासकता है) चक्षु ही अङ्गार है। वागग्निविकारभूत शब्द श्रुति का अधिष्ठाता श्रोत्र ही विस्फुलिङ्ग है। ऐसे इस आध्यात्मिक पुरुषाग्नि में आध्यात्मिक इन्द्रियदेवताओं के द्वारा वपाधिकारभूत अन्नलक्षण हविर्द्रव्य की आहुति होती है। भुक्तान्न रस-मल के क्रमिक विश्लेषण से क्रमशः रस, असृक्, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, इन धातुरूपों में परिणत होता हुआ अन्ततोगत्वा रेतो-रूप में परिणत हो जाता है। यही आध्यात्मिक यज्ञ की प्रथमविधा है; जिस का निम्न लिखित शब्दों में स्पष्टीकरण हुआ है—

पुरुष (वृषा)-४—"पुरुषो वाव गौतम! अग्निः। तस्य वागेव समित्, प्राणो धूमः, जिह्वा अर्चिः, चक्षुरङ्गारा, श्रोत्रं विस्फुलिङ्गाः। तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवा अन्नं जुह्वति। तस्या आहुते रेतः सम्भवति" (वृषायज्ञः)।

* * * *

(५)-आध्यात्मिकयज्ञ का दूसरा पर्व है—योषा-यज्ञ। वृषाप्राण जहां पुरुषसर्ग की प्रतिष्ठा है, वहां योषाप्राण स्त्रीसर्ग की प्रतिष्ठा बनता है। वृषाप्राण आग्नेय है, योषाप्राण सौम्य है। आग्नेय वृषा का हृदय सौर अर्द्धाकाश से सम्बन्ध है, सौम्या योषा का हृदय चान्द्र अर्द्धाकाश से सम्बन्ध है। योषाप्राणात्मिका स्त्री के शोणित में प्रतिष्ठित अग्नितत्त्व ही योषा यज्ञ की मूलप्रतिष्ठा है। गर्भाशयगत शोणित में प्रतिष्ठित माङ्गलिक (मङ्गलग्रहप्राणात्मक) आग्नेयप्राण ही इस यज्ञ का आहुतिग्राहक अग्नि है। इस योषाग्नि का उत्तेजक उपस्थ ही समित् है, उपस्थसमित् संयोग से उत्पन्न योषाग्नि-क्षोभ ही धूम है। अन्तस्थ रक्तवर्ण कन्दला योनि है, यही अर्चि है। इत्यादि लक्षण इस योषाग्नि में पुरुषशरीरस्थ प्राणदेवताओं के द्वारा रेत की आहुति होती है। यही हुत रेत कालान्तर में गर्भरूप में परिणत हो जाता है। पञ्चपर्वात्मक यज्ञ के इसी अन्तिम आध्यात्मिक यज्ञपर्व का दिग्दर्शन कराती हुई श्रुति कहती है—

स्त्री-(योपा)-५-"योषा वाव गौतम! अग्निः। तस्या उपस्थ एव समित्। यदुपमन्त्रयते, स धूमः। योनिरर्चिः। यदन्तः करोति, तेऽङ्गाराः। अभिनन्दा विस्फुलिङ्गाः। तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवा रेतो जुह्वति। तस्या आहुतेर्गर्भः सम्भवति"
छान्दोग्योपनिषत्-५ प्र० ।४,५,६,७,८ खण्डाः।

* * * *

उक्त 'पञ्चाग्निविद्या' त्मक पञ्चपर्वात्मक यज्ञ का निष्कर्ष यही हुआ कि, द्युलोकोपलक्षित आदित्याग्नि, अन्तरिक्षलोकोपलक्षित वायव्य पर्जन्याग्नि, भूलोकोपलक्षित पार्थिव अग्नि, पुरुषात्मक वृषालक्षण वैश्वानराग्नि (शरीराग्नि), योषाप्राणात्मक रक्ताग्नि, इन पाच अग्नियो मे क्रमश श्रद्धा, सोम, वृष्टि, अन्न, रेत, इन पांच हविर्द्रव्यों की आहुति होती है। यही श्रद्धालक्षण आप (अप्तत्त्व) उत्तरोत्तर प्रतिष्ठित अग्निसम्बन्ध से सोम-वृष्टि -अन्न--रेतोरूप में परिणत होता हुआ अन्तिम पाँचवीं रेतो आहुति से पुरुषस्वरूप (गर्भस्वरूप) का आरम्भक (उपादान) बन रहा है। इसी लिए यह निश्चयेन कहा जासकता है कि—

"इति तु पञ्चम्यामाहुतावापः पुरुषवचसो भवन्ति"।

१-१-(१) द्यौ ——→आदित्य (असौलोक)→श्रद्धा } →आधिदैविकयज्ञ } →प्राणयज्ञ
२-२-(२) अन्तरिक्षम् →वायु (पर्जन्य)——→सोम
३-३-(३) पृथिवी——→अग्नि (पृथिवी)——→वृष्टि]→आधिभौतिकयज्ञ

४-१-(१) वृषा——→वैश्वानर (पुरुष)——→अन्नम् } आध्यात्मिकयज्ञ]→प्राणियज्ञ
५-२ (२) योषा——→मायलिक (योषा)——→रेत

(पञ्चाग्नियज्ञ)

पञ्चाग्निविद्यात्मक पञ्चयज्ञ के द्वितीय यज्ञपर्व को (पर्जन्ययज्ञ को) सोमाहुति द्वारा वृष्टि का प्रवर्त्तक बतलाया गया है, जो कि—'अग्निर्वा इतो वृष्टिमुदीरयति' इत्यादि पूर्वोक्त तृतीयदृष्टिकोण से सर्वथा विरुद्ध पड़ता है। पार्थिव अग्नि पार्थिव पानी को बाष्परूप मे परिणत कर आन्तरिक्ष्य वायुधरातल में सञ्चित कर देता

है। अग्निद्वारा वायुगर्भ में सञ्चित वही पार्थिव पानी कालान्तर में बरस पड़ता है, यह कथन अवश्यमेव उक्त पर्जन्ययज्ञमीमांसा का प्रतिद्वन्द्वी प्रतीत हो रहा है। 'श्रद्धा सोमरूप में, सोम पर्जन्याग्नि में आहुत होकर वृष्टिरूप मे परिणत होता है' अवश्यमेव, यह सिद्धान्त तृतीयदृष्टिकोण मे व्याघात उत्पन्न कर रहा है। कौनसो सिद्धान्त प्रामाणिक माना जाय ?, जब कि दोनों ही श्रुति- सम्मत सिद्धान्त हैं ? आर्षसम्प्रदाय उत्तर देती है—जहा परस्पर श्रौतसिद्धान्तों मे हों विरोध प्रतीत होता हो, वहा दोनों ही प्रमाण हैं। इसलिए कि, यह विरोध केवल स्थूलदृष्टि से सम्बन्ध रखता है। तत्त्वदृष्टि के आधार पर जब समन्वय किया जाता है, तो विरोध का सर्वथा उन्मूलन हो जाता है। केवल निरूपणीया शैली-भेद से विरोध की प्रतीति होती है। वस्तुत विरोध है नहीं। सृष्टिक्रमारम्भविज्ञानदृष्टि से जहा पर्जन्ययज्ञानुगत वृष्टिसिद्धान्त प्रामाणिक है, वहा स्थितिक्रमानुगतविज्ञानदृष्टि से 'अग्निर्वा०' इत्यादि तृतीयदृष्टिकोण सुसमन्वित है।

सृष्टिक्रमसे सम्बन्ध रखने वाली पञ्चाग्निविद्या मे अधिदैवत–अधिभूत अध्यात्मरूप से जिस पञ्चपर्वात्मक यज्ञ का विश्लेषण हुआ है, उसी का ऐतरेय आरण्यक मे 'उक्थविद्या' रूप से उपबृहण हुआ है। वहा वीर्यात्मक पाचवे पर्व को छोड़ दिया गया है। केवल आरम्भ के प्राणयज्ञात्मक पृथिवी अन्तरिक्ष द्यौ इन तीन पर्वों का, चौथे पुरुष पर्व का सग्रह करते हुए पुरुषयज्ञ (प्राणियज्ञ) मे तीनों प्राण यज्ञों का समन्वय बतलाया गया है (देखिए ऐत० आ० २ आ० । १ अ० । २ ख०)। इसी उक्थविद्या का आगे जाकर तृतीयखण्ड में 'रेतस सृष्टि' रूप से जो विश्लेषण हुआ है, वह अपना एक स्वतन्त्र ही दृष्टिकोण रख रहा है। वहां दूसरे ही क्रम से सृष्टियज्ञ का विश्लेषण हुआ है। देखिए।

"अथातो रेतसः सृष्टिः—प्रजापते रेतो देवाः, देवाना रेतो वर्षं, वर्षस्य रेत ओषधयः, ओषधीनां रेतोऽन्नं, अन्नस्य रेतो रेतः, रेतसो रेतः प्रजाः, प्रजाना रेतो हृदयं, हृदयस्य रेतो मनः, मनसो रेतो वाक्, वाचो रेतः कर्म्म। तदिदं कर्म्म कृतमयं पुरुषो ब्रह्मणो लोकः"—(ऐत० आ० २ आ० । १ अ० । ३ ख०)।

उक्त सब दृष्टिकोणों के वैज्ञानिक समन्वय के आधार पर हमें इस निष्कर्ष पर पहुँचना पड़ता है कि,— पार्थिव सत्याग्नि, आन्तरिक्ष्य सत्य वायु, दिव्य सत्येन्द्र, पर्जन्य ऋत वायु, सोम, सूर्य्यरश्मियाँ, पुरोवात, अभ्र, विद्युत, स्तनयित्नु, आदि आदि उपादान-निमित्त कारणों के समन्वय से ही वृष्टि होती है। निम्न लिखित श्रौत स्मार्त्त वचन हीं वृष्टि के उक्त कारणों का समर्थन कर रहे हैं—

१—'अग्निर्वा इतो वृष्टिमुदीरयति'—अग्नि.—सत्यम्— पार्थिवाग्निः
२—'वायुर्वै वृष्ट्या ईशे' — —वायु.—सत्यम्— —वायव्योग्निः
३—'आदित्याज्जायते वृष्टि.' —-आदित्यः—सत्यम्— —सावित्राग्निः
४—'पार्जन्यंवर्पासु यजते' —— -पर्जन्यः—ऋतम्— —आप्याग्निः
५—'सोमाहुतेर्वर्पं सम्भवति' — —सोमः—-ऋतम्— —चान्द्रसोमः
६—'रश्मिभिर्वर्पं समदधात'— —रश्मय.—सत्यम्— प्राणाग्निः
७ 'पुरोवातं ससृजिरे' —— —पुरोवातः—ऋतम्— —वातवायुः
८—'अभ्राद् वृष्टि.'———— —अभ्रम्—ऋतसत्यम् अग्नि-वाय्वादित्यपर्जन्यादिसंघात
९—'वृष्टिर्वै याज्या विद्युदेव'——-विद्युत—ऋतसत्यम्—ज्योतिरग्निः
१०—'स्तनयित्नुर्घोषोन्वसृज्यत'—स्तनयित्नुः -सत्यम्- शब्दाग्निः

ऋक्संहितान्तर्गत 'अस्य वामीयसूक्त' के तीन मन्त्रों का वृष्टिविद्या के साथ विशेष सम्बन्ध है। इस के अतिरिक्त कृष्णयजुसंहिता का 'कारीरीष्टि' प्रकरण भी अंशतः वृष्टिविद्या पर प्रकाश डाल रहा है। एवमेव शतपथ—गोपथ - ताण्ड्यादि ब्राह्मणों के, छान्दोग्य बृहदारण्यकादि उपनिषदों के तत्तद्विशेष स्थलों में भी प्रकीर्ण-करूप से इस विद्या का स्पष्टीकरण हुआ है। वेदशास्त्रप्रतिपादित सभी विद्याओं के, तत्त्वविज्ञानों के सम्बन्ध में यही एक ऐसी अड़चन है, जिस के कारण उन विद्याओं का हम भलीभाँति तबतक समन्वय नहीं कर पाते, जबतक कि उन प्रकीर्णक प्रकरणों का एकत्र समन्वय नहीं कर लिया जाता। यह समन्वय निश्चयेन महासमारम्भ-सापेक्ष है। अनन्यनिष्ठा से सम्पूर्ण वेदशास्त्र को जबतक लक्ष्य नहीं बना लिया जाता, तबतक उन प्रकीर्णक विषयों का संग्रह असम्भव है। एवं जबतक उन का संग्रह नहीं हो जाता, तबतक तद्विद्याओं का आनुपूर्वी से परिज्ञान असम्भव है। अवश्य ही इस जटिलता के [illegible]गाकरण के सम्बन्ध में भी पुरायुग में 'रहस्य,

निगद, गाथा, कुम्ब्या' आदि वैसे स्वतन्त्र ग्रन्थ रहे होंगे, जिन मे उन प्रकीर्णध भावों का, विद्याओं का एकत्र संग्रह रहा होगा। परन्तु दुर्भाग्य से आज तो वे रहस्यात्मक परिभाषाग्रन्थ हमारे दृष्टिपथ से सर्वथा विस्मृत ही होचुके हैं। यही वेदार्थ की एक महान् जटिलता है, जिस का निराकरण दो चार व्यक्तियों के स्वल्प ज्ञान से कथमपि सम्भव नहीं। होना यह चाहिए कि, बहुसंख्या में योग्य विद्वान् उपलब्ध मन्त्रब्राह्मणात्मक वेदशास्त्र ग्रन्थों के तत्तत् विद्याप्रतिपादक तत्तन्निगदों का पृथक् पृथक् रूप से संग्रह करें। सब का एकत्र संग्रह करते हुए उन का समन्वय करें। अवश्य ही इस दिशा मे उक्त जटिलता दूर की जासकती है। उदाहरण के लिए वृष्टिविद्या को ही लीजिए। अस्यवामीयसूक्त के ५२ मन्त्रो में से केवल ३ मन्त्र ऐसे हैं, जिन से वृष्टि विद्या के कुछ एक सिद्धान्तो का विश्लेषण हुआ है। व तीनों मन्त्र भी एक साथ पठित नहीं है। अपितु तीना का क्रमश ३६ ४७ ५१ यह संख्या क्रम है। यही स्थिति अन्य स्थलों की है। यही वह जटिलता है, जिस के अनुग्रह से प्रकृत ब्राह्मण के प्रत्येक प्रकरण मे हमें अनावश्यक विस्तारदोष, पुनरुक्तिदोष का विवश हो कर अनुग न करना पड रहा है। परिणाम स्वरूप पाठकों के लिए हमारा यह अव्यवस्थित प्रयास सुविधा के स्थान मे जटिलता का जनक बनता जा रहा है। इस-सम्बन्ध मे हम अपनी ओर से इस से अधिक क्या निवेदन कर सकते हैं कि, जबतक देशव विद्वान् सम्मिलित रूप से उक्त पद्धति के अनुसार वेदार्थ का समन्वय नहीं कर लेगे, तबतक एक दो व्यक्तियों की स्वल्पशक्ति मात्र के आधार पर इस दिशा मे सफलता प्राप्त कर लना असम्भव ही होगा। हमारे ये अव्यस्थित प्रकरण तो कवल यह पुरुषार्थ कर सकते हैं कि, जिन की दृष्टि म भारतीय शास्त्र केवल शब्दजाल है, वे यह अनुभव् करने लगेंगे कि, वदशास्त्र एक विज्ञानशास्त्र है, उस म प्रतिपादित विधाएं प्राकृतिक नित्यविज्ञानों का विश्लेषण कर रही है। जिन कतिपय प्रतीच्य विद्वानों की बाह्यदृष्टि मे भारतीय शास्त्र अधिक से अधिक आत्मवाद का समर्थक है, तदनुयायी उच्छिष्टभोगी अर्वाचीन जो प्राच्य विद्वान् अपनी निधि के वास्तविक स्वरूपज्ञान से वञ्चित रहते हुए इस के प्रति न केवल उदासीन ही हैं, अपितु इस का उपहास करना भी जिन के जीवन का एक प्रधान पुरुषार्थ बना हुआ है, अवश्य ही उन की भ्रान्ति का ये अव्यव स्थित प्रकरण भी सर्वात्मना नहीं, तो अशत निराकरण कर सकगे। एकमात्र इसी

लक्ष्य से जान बूझ कर इस पद्धति का अनुगमन करना श्रेयपन्था समझा है। जिन्हें वस्तुगत्या वेदविद्या का रहस्यज्ञान प्राप्त करना है, उन से तो हम यही निवेदन करेंगे कि, वे क्षणिक कण्डू मिटाने वाले प्रस्तुत प्रयासों को एक ओर रखते हुए आनुपूर्वी से स्वयं मूलमन्त्रों को ही अपने स्वाध्याय का विषय बनावें। इस प्रासङ्गिक निवेदन के साथ ही वृष्टिविद्या के प्रकीर्णक अंशों का दिग्दर्शन कराने वाले निम्न लिखित ऋङ्मन्त्र पाठकों के सम्मुख उपस्थित हो रहे हैं—

१—सप्तार्द्धगर्भा भुवनस्य रेतो विष्णोस्तिष्ठन्ति प्रदिशा विधर्म्मणि।
ते धीतिभिर्मनसा ते विपश्चितः परिभुवः परिभवन्ति विश्वतः॥

ऋक्सं० १।१६४।३६।

२—कृष्णं नियानं हरयः सुपर्णा अपो वसाना दिवमुत्पतन्ति।
त आववृत्रन्त्सदनादृतस्यादिद् घृतेन पृथिवी व्युद्यते॥

ऋक्सं० १।१६४।४७।

३—समानमेतदुदकमुच्चैत्यव चाहभिः।
भूमिं पर्जन्या जिन्वन्ति दिवं जिन्वन्त्यग्नयः॥

ऋक्सं० १।१६४।५१।

थोड़ी देर के लिए यह मान लीजिए कि, आकाशस्थ मेघों से भूपिण्ड पर जो पानी बरसता है, वह वस्तुतः पृथिवी की ही देन है। अग्निगर्भ-भूपिण्ड के केन्द्र से अङ्गिरोऽग्नि (प्राणाग्नि) द्युलोक (आकाश) की ओर निरन्तर जाया करता है, यह प्रकरण प्रारम्भ में स्पष्ट किया जा चुका है। 'अग्निर्वा इतो वृष्टिमुदीरयति' सिद्धान्त इसी सिद्धान्त का स्पष्टीकरण कर रहा है। इस प्रकार पार्थिव जलमात्रा (समुद्र, नद, नदियाँ, कूप, वापी, तड़ाग, ओषधि–वनस्पति, पार्थिव प्राणिशरीर आदि आदि में रहने वाली जलमात्रा) ऊपर की ओर जाते हुए अङ्गिरोऽग्नि के सम्बन्ध से बाष्परूप में परिणत होकर ऊपर की ओर जाया करती है। इस प्रकार पार्थिव अग्नि पार्थिव जलमात्रा को द्युलोक की ओर लेजाने में एक निमित्त बना हुआ है।

दूसरा निमित्त है—'वायु'। पार्थिव गुणमय परमाणुओं का गुरुत्वाकर्षण भूपिण्ड के जिस नियमित ऊर्ध्वप्रदेश पर्य्यन्त व्याप्त रहता है, वहां तक तो पार्थिव अग्नि ही पार्थिव जलमात्रा को ऊपर ग्रस लेजाता है। ज्यों ज्यों जलमात्रा ऊपर चढ़ने लगती है, त्यों त्यों वह पार्थिव गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होती जाती है। पार्थिवाकर्षण विमुक्त यही जलमात्रा 'वाष्प' है। उधर आन्तरिक्ष्य वायु भी एक प्रकार का वाष्प ही है। आगे जाकर जलमात्रा के ऊर्ध्वगमन का प्रेरक यही वाष्प वायु बनता है। पृथिवी से द्युलोक पर्य्यन्त सप्तविध सूक्ष्मनाडियां वितत हैं। यही 'महापथ' कहलाता है। नाडीरूप इसी महापथ से सौर पदार्थों का प्रवर्ग्य-भाग पृथिवी में, पार्थिव पदार्थों का प्रवर्ग्यभाग सूर्य्य में मुक्त होता रहता है। यही नाडीमार्ग उभय प्रजापतियों के विरुद्ध भाव की पारस्परिक आदान प्रदान द्वारा पूर्त्ति किया करता है। सौरपदार्थ, पार्थिवपदार्थ, दोनों ही गतिशून्य हैं। इन का गमनागमन होता है नाडी मार्ग से ही, परन्तु निमित्त बनता है—'वायु'। सदागति मातरिश्वा नामक वायु ही अपने गति धर्म्म से दोनों का संवाहक बनता है। दूसरे शब्दों में वायु धरातल पर प्रतिष्ठित होकर ही जलमात्रा नाडीमार्ग से द्युलोक की ओर जाती है।

तीसरा निमित्त है—सूर्य्यरश्मियां। सूर्य्यरश्मियां पार्थिव तत्त्वों का निरन्तर आदान किया करती हैं। इस आदान धर्म्म से ही सूर्यसंस्था में भुक्त इन्द्र—धाता—भग—पूषा—आदि १२ सौर प्राण 'आदत्ते-आददाना' इत्यादि निर्वचनों से 'आदित्य' कहलाते हैं। सर्वस्वादानत्व ही आदित्य का आदित्यत्व* है। आदित्यरश्मियां ही नाडी हैं। नाडी रूप रश्मियां भूपृष्ठ पर संलग्न होती हैं। अपने स्वाभाविक सत्यधर्म्म के कारण मृत्युधर्म्मात्मक जलादि की भांति इतस्ततः न जाकर ये रश्मियां उसी नियत मार्ग से वापस द्युलोक की ओर लौट जाती हैं। आता हुआ रश्म्यवच्छिन्न सौर तेज जहां 'सावित्री' कहलाता है, वहां प्रतिफलित, साथ ही पार्थिव अङ्गिरोऽग्नि से समन्वित यही सौरतेज 'गायत्री'

---

* "स प्राणमेवाग्नेरादत्त, रूपमेव पयोरादत्त, वित्तमेव पुरुषस्यादत्त, चक्षुरेव पशूनामादत्त, भामेव चन्द्रमस आदत्त। यदादत्त तस्मादादित्य —शत० ब्रा० ११८।७।८९ १०,११।